

13

सांख्यकारिका तत्त्वबोधनीटीका

1900

२०
१२०

३३५५।

गुरुकुल काँगड़ी विश्वविद्यालय, हरिद्वार
कृपया पुस्तक के ऊपर कोई निशान
आदि न लगायें।

20
५२०

पुस्तकालय 33541
गुरुकुल काँगड़ी विश्वविद्यालय, हरिद्वार

वर्ग संख्या

आगत संख्या 33541

पुस्तक विवरण की तिथि नीचे अंकित है। इस तिथि सहित ३० वें दिन यह पुस्तक पुस्तकालय में वापस आ जाना चाहिए अन्यथा ५० पैसे प्रतिदिन के हिसाब से विलम्ब दण्ड लगेगा।

20,180

83591

20,180

33591

लाक प्रमाणीक (५५-१४५४-१४५४)
Poster

34007
 66-2-10
 5

Anurupa Datta

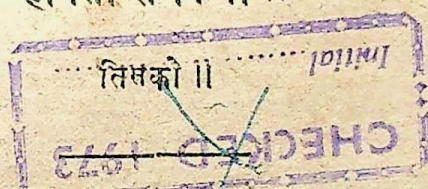
० नवी प्रमाणित मुद्रा: ०	
१५	मुद्रा १०.....
१५	मुद्रा १०.....
१५	मुद्रा १०.....
मुद्रा १०.....	

25

2.2.11

सांख्य बोधनी सटीक ॥

सांख्य का ईश्वरकृष्णचार्यकृत का टीका सरल
 भारतीय भाषा में सहितपदच्छेद अन्वय और
 प्रदार्थके बाबूजालिमसिंह निवासी ग्राम अकवर
 पुर जिला फैजाबाद हेनपोस्टमास्टर लखनऊने
 श्रीस्वामी गौड़पादाचार्य के भाषानुसार प-
 श्चिमगंगादत्त ज्योतिर्विद निवासी मुरादा-
 बाद और स्वामीपरमानन्दजी की स-
 हायता से किया ॥

श्रीमान् परमधार्मिक शुभगुणनिधान मुंशीप्र-
 यागनारायणजी ने सर्वलोक हितार्थ ॥

पहिलीबार ॥

मुंशी नवलकिशोर (सी, आई, ई.) के यन्त्रालय में मुद्रितकिया

सन् १९०० ई०

केनोपनिषद् भाषा टीका सहित, कीमत=)

सामवेदीय तलबकार शास्त्रीय भाषा टीका सरल मध्य देशी हिन्दी भाषामें हैं—जिसको पण्डित यमुनाशङ्कर ने राजशाह हि-
हिरचन्दकी सहायता से अनुवाद कियाहै इसमें भी पदोंके
पूर्वक भावार्थ स्पष्ट कियाहै और ऐसा टीका कियाहै कि
मनुष्यों के भी समझ में आजावे ॥

ईशावास्य उपनिषद् भाषा टीका सहित, की०—)

पञ्चोली यमुनाशङ्कर नागर ब्राह्मणकी भाषाटीका सहित—जिस
में मन्त्रों के अर्थ समझने के लिये पदोंके अन्वय किये गये औ-
फिर पदार्थकी रीति पर समझाकर भावार्थ स्पष्ट किया गया ॥

प्रश्नोपनिषद् भाषाटीका सहित, कीमत=)

पञ्चोली यमुनाशङ्कर नागर ब्राह्मणकी भाषाटीका सहित—इस
में भी सब ऊपर के लिखेहुये अलङ्कारहैं शिष्य के पूछे हुये अच्छे
प्रश्नों का उत्तर गुरुने बताकर ब्रह्मरूप लखायाहै ॥

माण्डूक्योपनिषद् भाषाटीका सहित, कीमत=)

पञ्चोली यमुनाशङ्कर नागर ब्राह्मण की भाषा टीका सहित—
जिसमें अकार स्वरूप का प्रतिपादन व ब्रह्म और आत्माकी अ-
भेदताका निरूपण चार प्रकरणों में अच्छी तरह से कियाहै ॥

कठबल्ली उपनिषद् भाषाटीका सहित, कीमत=)

पञ्चोली यमुनाशङ्कर नागर ब्राह्मणकी भाषाटीका सहित—इसमें

20
4

Dedicated to my most worthy patron and friend
Shri Janki Prasada Bhargava, Assistant Inspector of
Schools, Western Division, Oudh Province, Lucknow.

DATED LUCKNOW :

The 20th Sept. 1900.

} ZALIM SINGH.

इयशास्त्र

सतः

शा
के

— जिम

अये ॥

१०५-१०६

३

三

हि

३

नगम

तटीका सहित-

सांख्यकारिका तत्त्वबोधनीटीका ॥

१० श्रीकपिल महासुनीको । प्रणवों वारंवार ॥
 जगदुद्धारकहेतु जिन । कियो सांख्यपरचार १
 ताको शिष्य मुनि आसुरि । पञ्चशिखाताजान ॥
 जिनयह सांख्यतंत्रका । प्रकटिकियो विज्ञान २
 संप्रदाय जिनमें भयो । ईशकृष्ण जसनाम ॥
 छन्द आर्यामें कियो । सांख्यकारिकाग्राम ३
 सांख्यकारिकापर सकल । भाषा करूं बखान ॥
 जे अवलोकन अस करें । मिटै सकल अज्ञान ४
 पुरी अयोध्याके निकट । अकबरपुर है ग्राम ॥
 जन्मभूमि मम जानतू । जालिम सिंहहिनाम ५

अब ग्रन्थका आरंभ करते हैं ॥ सृष्टिके आदिकालमें ब्रह्माजी सातपुत्र महर्षि होते भये तिनके ये नाम हैं सनक १ सनन्दन २ नातन ३ आसुरि ४ कपिल ५ वोढु ६ पञ्चशिखा ७ तिनमें से कपिलजी जन्मसेही सिद्ध भये क्योंकि उनके जन्मके साथही धर्म न वैराग्य ऐश्वर्य उत्पन्न हुये उन्होंने ने संसारी लोकों को अग्रारूपी समुद्र में डूबते देखकर करुणाकर उनके उद्धार के लिये व्यशस्वरूपी नौका को निर्माण किया ताकि ऐसी नौकापर

सवारहो शीघ्र पारहोजावैं और नित्य सुख जो मोक्ष है उस को प्राप्तहों इस सांख्यशास्त्र में पञ्चविंशति तत्त्वोंका ज्ञानही मुख्य मुक्तिका साधन है तिसज्ञान को कपिल भगवान्जीने प्रथम आसुरिऋषिको जो कि ब्रह्माजीके पुत्र हैं उपदेश किया ॥ पञ्चविंशतितत्त्वज्ञोयत्रतत्राश्रमेवसेत् जटीमुण्डीशिखीवापिमुच्यतेनात्र संशयः १ पचीस तत्त्वों के ज्ञानवालापुरुष किसी आश्रम में हो चाहै वह जटीहो याने जटाखाये हो चाहै वह मुण्डित हो चाहै परमहंसहो चाहै वह शिखी हो याने शिखा यज्ञोपवीत को धारण किये हो अवश्य वह मुक्त होजाता है इसमें कुछ संशय नहीं है आसुरिमुनिने पंचशिखा मुनिको पचीस तत्त्वोंके ज्ञानका उपदेश किया और पंचशिखाके शिष्य परंपराकरके ईश्वरकृष्ण श्रेष्ठ बुद्धिवाले ऋषिको उपदेश किया जिन्होंने उसको आर्याछन्द में निर्माण करके इस ग्रन्थको प्रकाश किया जो जिज्ञासु इस ग्रन्थको पढ़कर धारणकरैगा वह भी पंचविंशति तत्त्वों के ज्ञानको प्राप्तहोकर संसारसागर से पारहोजावैगा इसमें संदेह नहीं है ॥

मूलम् ॥

दुःखत्रयाभिघाताजिज्ञासातदभिघातकेहेतौ ॥
दृष्टेसाऽपार्थाचेन्नैकान्तात्यन्ततोऽभावात् ॥ १ ॥

पदच्छेदः ॥

दुःखत्रयाभिघातात् जिज्ञासा तदभिघातके हे
तौ दृष्टे सा अपार्था चेत् न एकान्तात्यन्ततः
अभावात् ॥

अन्वयः	पदार्थ	अन्वयः	पदार्थ
दुःखत्रया भिघातात्	= { दुःखत्रय का नाश होने से	दृष्टे =	{ दृष्टउपा- यांसें दुः- खत्रयका नाश हो- जाय
तदभिघातके =	{ तिस दुः खत्रयके नाशक	+ तदा = तब	
हेतौ =	{ कारणसां ख्यशास्त्र विषे	+ सा = वह जिज्ञासा	
जिज्ञासा = जिज्ञासा		अपार्था = व्यर्थ होगी	
+ कार्या = करनी चा-		एकान्तात्य = { दुःखत्रय की अवश्य	
हिये		न्ततः { नित्यनित्य- त्तिके	
चेत् = अगर		अभावात् = अभावसे	
		न = ऐसानहीं	

भावार्थ ॥

यदि संसारमें दुःख न होता अथवा दुःख होता परंतु उसके दूर करने की इच्छा न होती और अगर इच्छा भी होती परंतु वह नाश होनेको अशक्य होता तब भी सांख्यशास्त्रविषयणी जिज्ञासा किसी को न होती क्योंकि जब नाशही नहीं होसकता तब केवल जिज्ञासामात्र क्या फल करसक्ती ? अथवा दुःख नित्य होता और तिसके नाशका उपाय कोई न जानता तब भी जि-

ज्ञासा न होती अगर दुःख नाश होसका है तो शास्त्रविषयक ज्ञान उसके नाशका उपाय है या और कोई सुगम उपाय है यदि सुगम उपाय होता तब भी सांख्यशास्त्रविषयिणी जिज्ञासा न होती सो ऐसा तो नहीं किंतु दुःखभी जगत् में है और तिसके दूरकरने की इच्छा भी सब जीवों को है यह तो प्रत्यक्ष देखने में आता है इसवास्ते दुःखत्रयके नाशकी जिज्ञासा सबको है इसी पर मूलकारिका में कहा है ॥ दुःखत्रयाभिघातादिति ॥ आध्यात्मिक, आधिभौतिक, आधिदैविक, इन भेदों करके तीन प्रकार का दुःख संसार में विद्यमान है तिनमें से आध्यात्मिक दुःख शारीरिक और मानसभेद करके दो प्रकारका है दोनोंमेंसे वात पित्त कफ की न्यून अधिकतासे जो ज्वरादिक रोग उत्पन्न होते हैं उनकरके जो शरीरमें दुःख होता है उसका नाम शारीरिक दुःख है और प्रियवस्तु के वियोगसे और अप्रियवस्तु के संयोगसे जो मनमें खेद होता है उसीका नाम मानस दुःख है शारीरिक मानस भेद करके दो प्रकारका आध्यात्मिक दुःख कहागया है अब आधिभौतिक दुःखको दिखाते हैं आधिभौतिक दुःख चारप्रकार का है भूतों के समुदाय से जो दुःख होवै उसका नाम आधिभौतिक दुःख है सो भूतोंका समुदाय जरायुज अण्डज स्वेदज उद्भिज भेदसे चारप्रकार का है जरायुज वे कहलाते हैं जो जेरसे उत्पन्न होते हैं मनुष्य पशु मृगादिक ये जरायुज हैं ॥ और जो अण्डे से उत्पन्न होते हैं वह अण्डज हैं पक्षी सर्पादिक ये अण्डे को फोड़कर उत्पन्न होते हैं इसवास्ते इनका नाम अण्डज है जो पसीरे से उत्पन्न होते हैं उनका नाम स्वेदज है जुवां मच्छर खटमलादिक ये स्वेदज कहलाते हैं और जो पृथिवी को ऊर्ध्वभेदन क-

रके उत्पन्न होते हैं उनका नाम उद्विज है वृक्ष बेलादिक इनका नाम उद्विज है इन चारप्रकार के भूतों के ग्रामसे जो दुःख होता है इसीका नाम आधिभौतिक दुःख है और देवतोंसे जो खेद होवै उस दुःखकानाम आधिदैविक है जैसे सूर्य चन्द्रमा आदिग्रहोंसे और शीत उष्ण वर्षा आदिकों से जो जीवोंको खेद होता है उसका नाम आधिदैविक दुःख है इनतीन प्रकारके दुःखोंका नाश होसक्ता है इसी वास्ते तिन तीन दुःखोंका नाशक जो सांख्यशास्त्र है तिसकी सबको जिज्ञासा करनी चाहिये ॥ प्र० ॥ दृष्टेसाऽपार्था ॥ यदि दृष्ट उपायों से दुःखत्रयका नाश होजावै तब सांख्यशास्त्र-विषयणी जिज्ञासा व्यर्थ है सो दिखाते हैं आध्यात्मिक दुःख जो शारीरिक है तिसकी निवृत्ति औषध आदिकों के सेवन से होजावैगी और मानसदुःख की निवृत्ति प्रियवस्तुके संयोग और अप्रियवस्तुके परिहारसे होजावैगी और आधिभौतिक दुःखकी निवृत्ति शरीरकी रक्षा के उपायों से होजावैगी और आधिदैविक दुःख की निवृत्ति मणिमंत्रादिकों करके होजावैगी पूर्वोक्त सुगम उपायों करके जब कि त्रिविध दुःख की निवृत्ति होसक्ती है तब फिर सांख्यशास्त्रविषयणी जिज्ञासा करनी व्यर्थ है ॥ उ० ॥ नैकान्तात्यन्ततोऽभाधात् ॥ दृष्ट उपायोंसे यद्यपि त्रिविध दुःख की निवृत्ति होसक्ती है तथापि अत्यन्त निवृत्ति नहीं होसक्ती है ॥ सो दिखाते हैं ॥ शारीररोग औषधी के सेवन से दूरहोसक्ता है परंतु एकवार दूर होकर भी फिर कालान्तरमें होजाता है और ऐसा नियमभी नहीं है कि अवश्यही इस औषध के सेवन से इस रोग की निवृत्ति होजावैगी किन्तु बहुत से औषधी करते २ हारजाते हैं उनके रोग की निवृत्ति नहीं होती है इसी तरह प्रियवस्तु के

संयोगसे और अप्रिय वस्तुके परिहारसे एकवार मानस दुःख की निवृत्ति होभीजावैगी परन्तु ऐसा नियम नहीं होसक्ताहै कि सदैव प्रियवस्तुका संयोग बनारहै और अप्रिय वस्तुका वियोग बनारहै किन्तु कभी संयोग और कभी वियोग होतेही रहते हैं क्योंकि जिसका संयोग होता है अवश्यही फिर किसी कालमें तिसका वियोग भी होता है और जिसका वियोग होता है फिर किसी कालमें तिसका संयोग भी होता है इस वास्ते दृष्ट उपायों करके मानस दुःख की अत्यन्त निवृत्ति नहीं होसक्ती है और आधिभौतिक दुःख की अत्यन्त निवृत्ति भूतोंसे रक्षाद्वारा नहीं होसक्ती है क्योंकि सदैव काल रक्षाके उपाय बन नहीं सक्ते हैं इसी तरह आधिदैविक दुःख की निवृत्ति भी सदैव काल नहीं होसक्ती है क्योंकि प्रथम तो ग्रहोंका फल अवश्यही भोगना पड़ता है यदि किसी मंत्रके जपसे एकग्रहके दुःख की निवृत्ति होभीजावै फिर दूसरे कालमें अवश्य तिसी ग्रहका फल दुःख भोगना पड़ता है और इसीतरह शीत वातादिजन्य दुःखकी निवृत्ति भी नहीं होसक्ती है क्योंकि वह भी सब आगमापायी हैं पूर्वोक्त युक्तियों से त्रिविध दुःख की निवृत्ति दृष्ट उपायों करके अर्थात् इस उपाय करके इस दुःख की निवृत्ति अवश्यही होगी और निवृत्ति होकर फिर नित्य निवृत्त रहैगी ऐसा नियम भी नहीं है किन्तु इसप्रकार के नियम के अभाव होने से दृष्ट उपायों से त्रिविधदुःखकी निवृत्ति नहीं होसक्ती है इस वास्ते सब पुरुषों को पंचविंशति तत्त्वोंके ज्ञान के लिये सांख्यशास्त्र की जिज्ञासा करनी उचित है ॥ १ ॥

मूलम् ॥

दृष्टवदानुश्रविकःसह्यविशुद्धिक्षयातिशययुक्तः॥
तद्विपरीतःश्रेयान् व्यक्ताव्यक्तज्ञविज्ञानात् ॥ २ ॥

पदच्छेदः ॥

दृष्टवत् आनुश्रविकः सः हि अविशुद्धिक्षयाति
शययुक्तः तद्विपरीतः श्रेयान् व्यक्ताव्यक्तज्ञवि
ज्ञानात् ॥

अन्वयः	पदार्थ	अन्वयः	पदार्थ
दृष्टवत् = दृष्ट उपाय के तुल्यही	तद्विप- रीतः	=	{ तिसदृष्टऔर आनुश्रविक उपायसे वि- परीत उपाय
आनुश्रविकः = वैदिक उ- पाय भी है			
हि = क्योंकि	श्रेयान् = अत्यन्त		
सः = वह भी	श्रेष्ठ है		
अविशुद्धि- क्षयातिशय युक्तः	{ अशुद्धि नाशऔरव्यक्ता अतिशयव्यक्तज्ञ इन तीनोंविज्ञा दोषों करनात् केयुक्त है	=	{ व्यक्तमहदा दि अव्यक्त प्रधानज्ञः पुरुष के ज्ञा- न होने के कारण

भावार्थ ॥

त्रिविध दुःख की अत्यन्त निवृत्ति का नामही पुरुषार्थ है सो

त्रिविध दुःख की अत्यन्त निवृत्ति लौकिक उपाय धनादिक कर-
 के नहीं होसकती है क्योंकि धनादिकों के क्षयहोने पर फिर दुःख
 की प्रवृत्ति होती है अर्थात् धन करके दुःख के निवृत्ति होनेसे प-
 श्चात् धनके नाश होनेपर फिर दुःखकी उत्पत्ति देखनेमें आती है ॥
 प्र० ॥ दृष्ट उपायसे त्रिविध दुःख की निवृत्ति मतहो परंतु वैदिक
 उपाय से होगी तहां वेद भगवान् कहते हैं ॥ अपामसोमममृता
 अभूमागन्मज्योतिरविदामदेवान् किन्नूनमस्मान्कृणवदरातिः कि
 मुधूर्तिरमृतमर्त्यस्य १ अपामसोमममृताअभूम ॥ वयंसोमंअपाम ॥
 देवता कहते हैं कि हम सोमवल्ली को यज्ञमें पानकरके अमर हो-
 गयेहैं ॥ अगन्मज्योतिः ॥ तिस सोमके पान करने से ज्योति जो
 स्वर्ग है तिसको प्राप्त होंगे ॥ “देवान् अविदाम” ॥ फिर देवसम्बन्धी
 भोगों को भी प्राप्त होंगे ॥ किन्नूनं ॥ अस्मान् कृणवत् अरातिः ॥
 निश्चय करके अराति जो शत्रुहै वह हमारा किंकृणवत् क्या कर-
 सकाहै ” किमु धूर्तिरमृतस्यमर्त्यस्य ॥ धूर्ती जो जरा अवस्था है
 सो हम लोकोंको जो अमरताको प्राप्त भयेहैं क्या करसकती है ॥ स-
 र्वान् लोकान् जयति मृत्युं तरति पाप्मानं तरति ब्रह्महत्यांतरतियो-
 ऽश्वमेधेनयजत ” इति ॥ जो पुरुष अश्वमेध यज्ञको करताहै वह
 संपूर्ण लोकोंको जय करलेताहै मृत्युको तर जाताहै पापों से छूट
 जाता है ब्रह्महत्या से भी निवृत्त होजाताहै ॥ वेद में अश्वमेधादि
 यज्ञों का फल भी “एकान्तात्यन्तिक” कहाहै जब वेदोक्त उपायोंसे
 अत्यन्त त्रिविध दुःखकी निवृत्ति होही जावैगी, तब फिर सांख्य-
 शास्त्रविषयणी जिज्ञासा करनी व्यर्थ है ॥ ३० ॥ दृष्टवदानुश्रविकः ॥
 गुरुमुखादनुश्रवतीत्यनुश्रवोवेदः ॥ गुरुमुख से जिसका परम्परा-
 द्वारा श्रवण होता चला आयाहै उसीकानाम “ अनुश्रविक ” है

उसी को वेदभी कहते हैं सो वेदोक्त उपाय भी लौकिक उपायोंके तुल्यही हैं जैसे लौकिक उपाय हिंसा अशुद्धि नाश और अतिशयता करके युक्त है तैसेही वेदोक्त उपायभी अविशुद्धिक्षयता अतिशयता करके युक्त हैं इसी को अब दिखाते हैं यज्ञ में पशुका बध अवश्यही होता है क्योंकि उसके बिना यज्ञ होही नहीं सकता है इसवास्ते हिंसारूप अशुद्धि करके वह युक्त है सो कहाभी है ॥ पद्मशतानि नियुज्यन्ते पशूनां मध्यमेऽहनि अश्वमेधस्य वचनादूनानि पशुभिस्त्रिभिः ॥ १ ॥ वेदमें जो अश्वमेधयज्ञ करनेकी आज्ञा है तिस आज्ञा से दुपहर के समय तीनकम छैसौ पशुओंकी हिंसा यज्ञ में की जाती है यद्यपि यज्ञकरना श्रुति स्मृति करके धर्म कहागया है तथापि हिंसाकरके युक्त होने से अशुद्धिकरके युक्त है क्योंकि हिंसासे ज्यादा कोई और वस्तु अशुद्ध नहीं है और क्षय करके जो युक्त है उसको दिखाते हैं ॥ बहूनीन्द्रसहस्राणि देवानांच युगेयुगे कालेन समतीतानि कालोहिदुरतिक्रमः ॥ १ ॥ देवतों के युगमें कालकरके हजारों इन्द्र व्यतीत होगये हैं कालका जीतना बड़ा कठिन है किसीकरके उसका उल्लंघन नहीं किया जासक्ता है इसलिये इन्द्रादिक देवतों के नाश होने से वैदिक कर्म का फल क्षय करके युक्त है ॥ स्वर्ग में अपने से अधिक ऐश्वर्यवान् को देख कर असहनतारूपी दुःख होता है और अपने से कम ऐश्वर्यवाले को देखकर अभिमान होता है इसप्रकार की अतिशयता करके भी वैदिक कर्म युक्त है इसीपर मूल में कहा है कि आनुश्रविक उपाय भी दृष्ट उपायों के ही तुल्य है इसवास्ते वह भी श्रेयका साधन नहीं ॥ प्र ॥ तव फिर कौन श्रेयका साधन है ॥ उ ॥ तद्विपरीतः श्रेयान् ॥ तिन दृष्ट और आनुश्रविक उपायों से विलक्षण जो उ-

पाय है सो श्रेयका साधन है ॥ सो दिखाते हैं ॥ व्यक्ताव्यक्तज्ञ-
विज्ञानात् ॥ महत्तत्त्व अहंकार पंचतन्मात्रा एकादश इन्द्रिय पंच
महाभूत इनका नामव्यक्त है और अव्यक्तनाम प्रधान का है ॥ ज्ञा ॥
नामपुरुष जीवात्मा का है इनपञ्चविंशति तत्त्वों के स्वरूप का जो
ज्ञान है वही श्रेयका साधन है अर्थात् पचीसतत्त्वों के ज्ञानसे ही
पुरुष मोक्षको प्राप्त होता है २ अब व्यक्त, अव्यक्त, और पुरुष के
विशेष स्वरूप को दिखलाते हैं ॥

मूलम् ॥

मूलप्रकृतिरविकृतिर्महदाद्याः प्रकृतिविकृतयः सप्त ॥
षोडशकस्तु विकारो न प्रकृतिर्न विकृतिः पुरुषः ॥ ३ ॥

पदच्छेदः ॥

मूलप्रकृतिः अविकृतिः महदाद्याः प्रकृतिविकृतयः
सप्त षोडशकः तु विकारः न प्रकृतिः न विकृतिः
पुरुषः ॥

अन्वयः	पदार्थ	अन्वयः	पदार्थ
मूलप्रकृतिः =	{ महत्तत्त्वादि कोंकामूल कारणप्रधा- नहै	अविकृतिः =	किसीका भी कार्य नहीं है
		महदाद्याः =	महत्तत्त्वादि
		सप्त =	सातहैं
+सा =	वह प्रधान	+ताः =	वे

प्रकृति	}	=	कारणरूप	विकारः = कार्यहैं कारण	
विकृत			भीहैं औरका	नहींहैं	
यः	}		रूपभीहैं	पुरुषः = पुरुष	
षोडश			एकादशइ-	नप्रकृतिः = नकिसीकाका-	
कःतु	}		न्द्रियऔर	रणहैं	
			पञ्चमहाभू-	+ च = और	
	}		तयेसोलह	नविकृतिः = नकार्यहैं	

भावार्थ ॥

प्रकृतिविकृतिरूप जो सात महत्तत्त्वादिहैं तिनका मूल कारण होनेसे तिसकोमूलप्रकृति कहतेहैं तिसकानाम प्रधानभीहैं सो मूल प्रकृति अविकृतिहै अर्थात् किसीकाकार्य नहीं है॥महदाद्याः प्रकृति विकृतयः सप्त॥महत्तत्त्वादि सातहैं वेप्रकृति रूपहैं और विकृतिरूप भीहैं अर्थात् कारणभी हैं और कार्यभी हैं ॥ सो दिखाते हैं ॥ प्रधानसे प्रथम महत्तत्त्व उत्पन्न होता है इसीवास्ते वह प्रधान का कार्यहै और महत्तत्त्वसे अहंकार उत्पन्न होताहै इस वास्ते अहंकार का कारणहै अहंकारमहत्तत्त्व से उत्पन्न होताहै इसवास्ते महत्तत्त्व का कार्यहै और पंचतन्मात्रा को अहंकार उत्पन्न करताहै इसलिये अहंकार कारणभी है फिर शब्द तन्मात्रा अहंकारसे उत्पन्न होती हैं इसलिये अहंकार का कार्यहै और आकाश को उत्पन्न करती है इसवास्ते तिसका कारणभीहैतैसे स्पर्शतन्मात्रा अहंकारसे उत्पन्न होती है इसलिये अहंकार का कार्यहै वही फिर वायु को उत्पन्न करती है इसवास्ते कारणभी है इसी तरह गन्ध तन्मात्रा अहंकार से उत्पन्न होतीहै सो अहंकार का कार्यहै और पृथिवी को उत्पन्न करती है इसवास्ते पृथिवी का कारणहै और रूप तन्मात्रा अहं-

कारसे उत्पन्न होती है इसलिये अहंकार का कार्य है जलको उत्पन्न करती है इसलिये तिस्का कारण है इसी रीतिसे महत्तत्त्वादिक सात प्रकृति विकृति रूप हैं ॥ षोडशकश्चविकारः ॥ षोडश याने सोलह विकार हैं अर्थात् कार्य हैं कारण नहीं हैं ॥ सो दिखाते हैं ॥ पांचज्ञानेन्द्रिय और पांच कर्मेन्द्रिय एकमन और पांच महाभूत ये सोलह कार्य हैं प्रकृति रूप कारण किसी के नहीं हैं आगे पृथिवी आदिभूतोंके भी गोघटादि रूप विकार याने कार्य हैं और गोघटादिकों के भी दुग्ध दधि आदि विकार हैं तबभी वे पृथिवी रूपही विकार समझे जाते हैं क्योंकि पृथिवी आदिकों से अन्यरूप को नहीं प्राप्त होते हैं ॥ किंतु पृथिवी आदिकों के विकार पृथिवी आदि रूपही रहते हैं इसीवास्ते उनमें पार्थिवादि व्यवहार होता है और यहां पर जो अन्य तत्त्वका कारण हो वही एक तत्त्व कहा जाता है जैसे महत्तत्त्व से अन्यरूप होकर अहंकार एक तत्त्व उत्पन्न हुआ तिस्का कारण महत्तत्त्व होसका है और पृथिवी से पृथिवीरूप घट भया है वह पृथक् तत्त्व नहीं है किंतु पृथिवी रूपही है इसवास्ते भूतोंको अप्रकृति कहा है और जैसे घटादिक स्थूल रूपसे स्थित हैं और इन्द्रियों करके ग्राह्य हैं तैसे पांच स्थूल भूतभी स्थूलरूप से स्थित और इन्द्रियों करके ग्राह्य हैं इसवास्ते वे पृथक् तत्त्व नहीं होसके ॥ नप्रकृतिर्न विकृतिः पुरुषः ॥ और पुरुष न किसी का कार्य है और न किसी का कारण है ३ ॥ प्र ॥ व्यक्त अव्यक्त और ज्ञः इन तीन पदार्थों की किन प्रमाणों करके सिद्धि होती है अर्थात् किस प्रमाण करके किस पदार्थ की सिद्धि होती है ३ लोक में प्रमेयकी सिद्धि प्रमाण के आधीन है यह नियम है इसवास्ते प्रमाणों का निरूपण करना भी अवश्य है ॥

मूलम् ॥

दृष्टमनुमानमाप्तवचनं च सर्वप्रमाणसिद्धत्वात् ॥

त्रिविधं प्रमाणमिष्टम् मेयसिद्धिः प्रमाणाद्धि ॥ ४ ॥

पदच्छेदः ॥

दृष्टम् अनुमानम् आप्तवचनम् सर्वप्रमाणसिद्ध-
त्वात् त्रिविधम् प्रमाणम् उक्तम् प्रमेयसिद्धिः प्र-
माणात् हि ॥

अन्वयः	पदार्थ	अन्वयः	पदार्थ
सर्वप्रमाण सिद्धत्वात्	{ सर्वप्रमा- णोंकी सि- द्धि होनेसे	च = और	
प्रमाणम् = प्रमाण		आप्तवचनम् = शब्द प्रमाण	
त्रिविधम् = तीन प्रकार- का यानी		इष्टम् = स्वीकार है	
दृष्टम् = प्रत्यक्षप्रमाण		हि = क्योंकि	
अनुमानम् = अनुमान प्र- माण		प्रमेयसिद्धिः = विषयकी सिद्धि	
		प्रमाणात् = प्रमाणसे ही + भवति = होती है	

भावार्थ ॥

प्रत्यक्ष अनुमान शब्द ये तीन प्रमाण हैं तीनों में प्रत्यक्ष प्र-
माण ज्येष्ठ है श्रोत्र त्वग् चक्षुः जिह्वा घ्राण ये पांच ज्ञानेन्द्रिय हैं
और शब्द स्पर्श रूप रस गन्ध ये पांच ज्ञानेन्द्रियों के विषय हैं

शब्द को श्रोत्र ग्रहणकरता है अर्थात् श्रोत्रइन्द्रिय करके शब्द का प्रत्यक्ष होता है और त्वगिन्द्रिय करके स्पर्शका चक्षुकरके रूप का जिह्वा करके रसका घ्राणकरके गन्धका ज्ञान होता है इन पांच ज्ञानेन्द्रियों करके पांच विषयों के ग्रहण का नामहीं प्रत्यक्ष प्रमाण है जिस अर्थ का प्रत्यक्ष प्रमाणकरके या अनुमान प्रमाण करके ग्रहण न हो उसका आप्तवचन करके ग्रहण होता है आप्तनाम यथार्थ वक्ताका है तिसका जो वचन है उसी का नाम आप्तवचन है उसी को शब्दप्रमाण भी कहते हैं यद्यपि प्रत्यक्ष प्रमाण और अनुमान करके देवराज इन्द्र का और स्वर्ग में अप्सरा का ज्ञान नहीं होता है परंतु आप्तवाक्य से होता है इसीका नाम शब्द प्रमाण है ॥ और नैयायिक उपमान कोभी पृथक् प्रमाण मानता है अर्थात् प्रत्यक्ष अनुमान उपमानशब्द ये चार प्रमाण नैयायिक माना है ॥ गोसदृशोगवयः ॥ गौके तुल्यही गवयभी होता है, गवय एक वनका पशु होता है किसी ग्रामीण पुरुषने वनके रहनेवाले से पूछा कि गवय कैसा होता है उसने कहा गौके सदृश होता है सो यह गवय का ज्ञानशब्द प्रमाण करके ही सिद्ध होता है इसवास्ते उपमान शब्द प्रमाण केही अन्तर्गत है और कोई अर्थापत्ति को पृथक् प्रमाण मानकर पांच प्रमाण मानता है सो अर्थापत्ति भी पृथक् प्रमाण सिद्ध नहीं होसक्ता किंतु अनुमान केही अन्तर्गत है और अर्थापत्ति प्रमाण दो प्रकारका है एक तो दृष्टार्थापत्ति दूसरा श्रुतार्थापत्ति जैसे जीवित देवदत्त गृहमें नहीं है इस वाक्यसे यह मालूम भया कि अगर जीवित देवदत्त गृहमें नहीं है तो विदेशमें अवश्य होगा ऐसा बोध अनुमान प्रमाण करके भी होसक्ता है क्योंकि यहां पर गृहाभावही हेतु है वही जीवित देवदत्त

स्थितिको विदेश विषे कल्पना कराता है इसवास्ते गृहाभाव हेतु है विदेशस्थत्वसाध्य है इसलिये हेतु करके साध्यकी सिद्धि होजाने से अनुप्रमाण केही अन्तर्भूत है ॥ पीनोदेवदत्ता दि-
 धानभुंक्ते ॥ स्थूल देवदत्त दिनमें भोजन नहीं करता है और भो-
 जन से विना स्थूलता होती नहीं इसवास्ते रात्री में भोजन
 अवश्य करता होगा ॥ अब यहां पर पीनत्व व्याप्य है और रात्रि
 भोजन उसका व्यापक है ऐसी व्याप्ति होनेके कारण श्रुतार्था-
 पत्ति प्रमाण भी अनुमान प्रमाण केही अन्तर्भूत होजाता है पृ-
 थक् प्रमाण मानना व्यर्थ है और कोई अनुपलब्धि प्रमाणको पृ-
 थक् मानता है उसके मतमें अभावका ज्ञान अनुपलब्धि प्रमाण
 करके होता है सो प्रत्यक्ष प्रमाण के अन्तर्भूत है क्योंकि इन्द्रियों क-
 रकेही विषय का ज्ञान होता है और इन्द्रियों करकेही तिनके अभा-
 वका भी ज्ञान होता है इसलिये पृथक् प्रमाणके कल्पना करनेकी कोई
 जरूरत नहीं इसी प्रकार और प्रमाणों को इन तीनों प्रमाणके ही
 अन्तर्भूत जानलेना इसवास्ते तीनही प्रमाण हैं इन तीनों करकेही
 सब प्रमाणों की सिद्धि होजाती है ॥ प्रमेयसिद्धिः प्रमाणाद्धि ॥
 प्रधान बुद्धि अहंकार पंचतन्मात्रा एकादश इन्द्रिय पंचमहाभूत
 और पुरुष ये सब पंचविंशति तत्त्व हैं सोई व्यक्त अव्यक्त और
 ज्ञ इन तीन नामों करके कहेजाते हैं इन तीनोंमें से किसी
 की सिद्धि प्रत्यक्ष प्रमाण करके होती है किसी की अनुमान
 प्रमाण करके और किसी की शब्द प्रमाण करके होती है
 इसवास्ते तीनही प्रमाण कहेजाते हैं ॥ ४ ॥ आगे प्रमाणों के
 लक्षणको कहते हैं ॥

मूलम् ॥

प्रतिविषयाध्यवसायो दृष्टं त्रिविधमनुमानमाख्या-
तम् ॥ तल्लिङ्गलिङ्गिपूर्वकमाप्तश्रुतिराप्तवचनन्तु ५ ॥

पदच्छेदः ॥

प्रतिविषयाध्यवसायः दृष्टम् त्रिविधम् अनुमानम्
आख्यातम् तत् लिङ्गलिङ्गिपूर्वकम् आप्तश्रुतिः आ-
प्तवचनम् तु ॥

अन्वयः	पदार्थ	अन्वयः	पदार्थ
प्रतिविष- याध्यव- सायः	{ हर एक वि- षयकानि- श्चय इ- न्द्रियद्वारा	आख्यातम् = कहा गया है	
		तत् = सो अनु- मान	
दृष्टम् = प्रत्यक्ष प्र- माण है		लिङ्गलिङ्गि- पूर्वकम्	{ लिङ्गलिङ्गि- पूर्वक है
अनुमानम् = अनुमान प्रमाण		तु = और	
त्रिविधम् = तीन प्रका- रका		आप्तश्रुतिः = आप्तवक्ता का वाक्य	
		आप्तवचनम् = यथार्थ व- चन है	

भावार्थ ॥

श्रोत्रादि इन्द्रियों द्वारा जो शब्दादि विषयों का ज्ञान होता है
इसी का नाम प्रत्यक्ष प्रमाण है और अनुमान प्रमाण तीन प्रकार

का है शेषवत् पूर्ववत् सामान्यतो दृष्टानुमान पूर्वही जिसका कारण होवै उसकानाम पूर्ववत् है जैसे मेघों की उन्नति याने अधिक घटा वृष्टिको सिद्ध करता है ॥ अद्यवृष्टिर्भविष्यति मेघोन्नतत्वात् ॥ आज वर्षा होगी मेघों की उन्नति होनेसे इस अनुमान का नाम पूर्ववत् अनुमान है और समुद्र के जलके एक बूंदमें प्रथम लवण की सिद्धि करके फिर सारे समुद्र को लवणवाला अनुमान करके सिद्ध करना इसका नाम शेषवत् अनुमान है और एक देशसे चन्द्रमादि तारोंको दूसरे देश में प्राप्त हुये देखकर अनुमान होता है कि चन्द्रमा आदिक तारे भी क्रियावाले हैं जैसे देवदत्त क्रियावाला है और एक देशसे दूसरे देशको जाता है तैसे चन्द्रमा तारे आदि भी एक देशसे दूसरे देशको प्राप्त होते हैं और क्रियावाले हैं इसका नाम सामान्यतो दृष्टानुमान है ॥ किञ्चलिङ्गलिङ्गिपूर्वकम् ॥ अनुमान लिङ्गलिङ्गिपूर्वक है लिङ्गनाम व्याप्यका है लिङ्गिनाम व्यापक का है अर्थात् व्याप्य व्यापक पूर्वकही अनुमान होता है ॥ यह अनुमान का सामान्य लक्षण है कहीं तो लिंग करके लिंगिका अनुमान होता है और कहीं लिंगिकरके लिंगका अनुमान होता है प्रथम लिंग करके लिंगी के अनुमान को दिखाते हैं जहांपर किसी पुरुषके हाथ में दंड देखा गया वहांपर ऐसा अनुमान होता है कि ॥ अयंपुरुषः दण्डी ॥ कस्मात् दण्डग्रहणात् यह पुरुष यती है याने संन्यासी है क्योंकि इसने दण्डको ग्रहण किया है ऐसा अनुमान लिंगपूर्वक अनुमान है अब लिंगीपूर्वक अनुमान को दिखाते हैं जहां लिंगी करके लिंगको अनुमान करते हैं उसका नाम लिंगीपूर्वक अनुमान है जैसे किसी नदीके किनारे पर दण्ड धरेहुये को देखकर और

समीपमें यती को बैठा देखकर यह अनुमान करके सिद्ध होता है कि यह दण्ड इस यतीका है यह अनुमान लिंगिपूर्वक है क्योंकि लिंगी यतीको देखकर लिंगरूपी दण्ड का अनुमान होता है ॥ आप्तश्रुतिआप्तवचनम् ॥ आप्तवक्ता का जो वाक्य है उसीका नाम आप्तवचन है सो आप्त याने यथार्थवक्ता आचार्य ब्रह्मा आदिक हैं तिनका जो वेदरूपी वचन है उसीका नाम आप्तवचन है ॥ ५ ॥ अब जिस प्रमाण करके जिसकी सिद्धि होती है सो दिखाते हैं ॥

मूलम् ॥

सामान्यस्तु दृष्टादतीन्द्रियाणां प्रसिद्धिरनुमानात् ॥ तस्मादपि चासिद्धं परोक्षमाप्तागमात् सिद्धम् ॥ ६ ॥

पदच्छेदः ॥

सामान्यतः तु दृष्टात् अतीन्द्रियाणाम् प्रसिद्धिः अनुमानात् तस्मात् अपि च असिद्धम् परोक्षमाप्तागमात् सिद्धम् ॥

अन्वयः	पदार्थ	अन्वयः	पदार्थ
सामान्यतः =	{ इन्द्रियगो चरपदार्थ की सिद्धि	अतीन्द्रि- याणाम्	{ इन्द्रिया- तीतपदा- र्थकी
दृष्टात् =	प्रत्यक्षप्रमा- णसे	प्रसिद्धिः =	सिद्धि
तु =	और	अनुमानात् =	अनुमानप्र- माण से

+ भवति = होती है	असिद्धम् = सिद्ध नहीं है
च = और	तत् = वह
यत् = जो	आप्तागमात् = शब्दप्रमा-
परोक्षम् = परोक्षपदार्थ	णसे
तस्मात् = { प्रत्यक्ष और	सिद्धम् = सिद्ध है ॥
	{ अनुमान प्र-
	{ माण से

भावार्थ ॥

जो अतीन्द्रिय है अर्थात् इन्द्रियोंका का विषय नहीं है उसकी सिद्धि सामान्यतोदृष्टानुमान प्रमाण से होती है प्रधान और पुरुष दोनों अतीन्द्रिय हैं इसवास्ते इनकी सिद्धि सामान्यतोदृष्टानुमान प्रमाण से होती है जिसके ये त्रिगुणात्मक महदादि कार्य हैं वही प्रधान है वह तो अचेतन है परंतु चेतन की तरह प्रतीत होती है और प्रधान से भिन्न अधिष्ठाता पुरुष है वह चेतन स्वरूप है अव्यक्त जो महदादिक हैं वे प्रत्यक्षप्रमाण करके सिद्ध हैं और जो प्रत्यक्षप्रमाण करके सिद्ध नहीं हैं और परोक्ष भी हैं वे आगम याने शब्दप्रमाणकरके सिद्ध हैं ॥ यथेन्द्रोदेवराजः उत्तराः कुरुवः स्वर्गेऽप्सरसः ॥ जैसे इन्द्र देवतों का राजा है और उत्तर में कुरू हैं स्वर्ग में अप्सरा हैं इन वाक्य करके इन्द्रादिकों की सिद्धि होती है कोई ऐसा कहता है कि जिसपदार्थ की प्रतीति नहीं होती है वह नहीं है जैसे पुरुषका दूसरा शिर और तीसरी भुजा नहीं है इसवास्ते तिसकी प्रतीति भी नहीं होती है तैसेही प्रधान और पुरुष की प्रतीति नहीं है इस वास्ते वे भी नहीं हैं सो ऐसा नियम नहीं है कि जिसकी प्रतीति नहीं होती है वह नहीं है किंतु

विद्यमान पदार्थों की भी प्रतीति आठ हेतुओं से नहीं होती है उसको दिखाते हैं ॥ ६ ॥

मूलम् ॥

अतिदूरात् सामीप्यादिन्द्रियघातान्मनोनवस्थानात् ॥ सौक्ष्म्याद्व्यवधानादभिभवात् समानाभिहाराच्च ॥ ७ ॥

पदच्छेदः ॥

अतिदूरात् सामीप्यात् इन्द्रियघातात् मनोऽनवस्थानात् सौक्ष्म्यात् व्यवधानात् अभिभवात् समानाभिहारात् च ॥

अन्वयः	पदार्थ	अन्वयः	पदार्थ
अतिदूरात् =	अतिदूरहो- नेके कारण	सौक्ष्म्यात् =	{ अतिसूक्ष्म होनेके का- रण
सामीप्यात् =	{ अतिसमी- पहोने के कारण	व्यवधानात् =	{ बीचमेंव्य- वधानहोने के कारण
इन्द्रिय घातात् } =	{ किसीइन्द्रि- यके नाश होनेके का- रण	अभिभवात् =	{ दूसरेकरके अभिभव होने याने दबजाने के कारण
मनोऽनव- स्थानात् } =	{ मनकीअ- नवस्थिति के कारण	च =	और

20
१२०

३३, ५०१२

25
५.२.११ २१

साख्यकारिका तत्त्वबोधनी ।

$$\left. \begin{array}{l} \text{समाना-} \\ \text{भिहारात्} \end{array} \right\} = \left\{ \begin{array}{l} \text{इकट्टामि-} \\ \text{लजाने के} \\ \text{कारण} \end{array} \right\} + \begin{array}{l} \text{पदार्थस्य} = \text{वस्तुकी} \\ \text{अनुपलब्धिः} = \text{अप्रतीति} \\ \text{+ भवात्} - \text{होसकी है ॥} \end{array}$$

भावार्थ ॥

इस लोक में विद्यमान पदार्थों की भी अति दूर स्थिति होने के कारण अनुपलब्धि याने अप्रतीति देखी जाती है जैसे देशांतरमें याने दूरदेशमें स्थित चैत्र मित्रादिकों की अप्रतीति देखते हैं और अतिसमीप होने से भी पदार्थ की प्रतीति नहीं होती है जैसे चक्षुमें अञ्जन की प्रतीति नहीं होती है क्योंकि अति समीप होने से नेत्र उसको नहीं देखसके हैं और इन्द्रिय के आभेघात याने नाश होनेसे भी वस्तु की प्रतीति नहीं होती है जैसे अन्धको रूपकी प्रतीति नहीं होती है क्योंकि उसका चक्षु इन्द्रिय नष्ट होगया है इसी प्रकार जिसका श्रोत्र इन्द्रिय नष्ट होगया है उसको शब्द की प्रतीति नहीं होती है घ्राणेंद्रिय के नाश से गंधका ज्ञान नहीं होता है रसनाके नाशसे रसका ज्ञान और त्वगिन्द्रिय के नाशसे स्पर्शका ज्ञान नहीं होता है और मनकी अनवस्थिति से याने चंचलता से किसी वस्तुका ज्ञान नहीं होता है जैसे एक पुरुष कथन करता है और दूसरा मनके न स्थिर होनेसे कहता है कि मैंने नहीं सुना फिर कथन करिये और अति सूक्ष्म पदार्थ की भी उपलब्धि नहीं होती है जैसे आकाश में अति सूक्ष्म धूलीकी अथवा परमाणुओं की प्रतीति नहीं होती है क्योंकि वे अतिसूक्ष्म हैं और बीच में व्यवधान होने से भी पदार्थ की प्रतीति नहीं होती है जैसे दीवारकी दूसरी तरफ रखी हुई वस्तु नहीं

हस्तमाल्य

गुरुकुल कांगड़ी

दिखाती है क्योंकि बीचमें दीवारका व्यवधान याने पर्दा है और अभिभव से भी वस्तु की प्रतीति नहीं होती है जैसे सूर्य के तेज करके अभिभूत याने दबाये हुए ग्रह नक्षत्रादिक नहीं दिखाते हैं और ॥ सगानाभिहाराद्यथामुद्राशौ ॥ जैसे उरद के अंवार में थोड़ेसे फेंकेहुए उरदों की प्रतीति नहीं होती है क्योंकि वे मिलगये हैं पूर्वोक्त आठ हेतुओं से विद्यमान पदार्थ का भी लोकमें ज्ञान नहीं होसका है ७ जब कि प्रधान और पुरुष अत्यन्त सूक्ष्म होने के कारण इन्द्रिय गोचर नहीं हैं तब उनकी अस्ति किस हेतु से स्वीकार करते हो और इनकी अप्रतीति किसहेतु से होती है अब जिस हेतु से इनकी प्रतीति नहीं होती है सो दिखाते हैं ॥

मूलम् ॥

सौक्ष्म्यात् तदनुपलब्धिर्नाभावात् कार्यतस्तदुपलब्धिः । महदादि तच्चकार्यं प्रकृतिविरूपं स्वरूपं च ॥ ८ ॥

पदच्छेदः ॥

सौक्ष्म्यात् तदनुपलब्धिः न अभावात् कार्यतः तदुपलब्धिः महदादि तत् च कार्यम् प्रकृतिविरूपम् स्वरूपम् च ॥

अन्वयः	पदार्थ	अन्वयः	पदार्थ
सौक्ष्म्यात् = सूक्ष्महोने के कारण	तदनुपलब्धिः = प्रधानकी अप्रतीतिहै		

नाभावात् =	$\left\{ \begin{array}{l} \text{अभावहोने} \\ \text{के कारण} \\ \text{अप्रतीति} \\ \text{नहीं है} \end{array} \right.$	$\left\{ \begin{array}{l} \text{तत्} = \text{वह} \\ \text{महदादि} = \text{बुद्धिआदि} \\ + \text{प्रधानस्य} = \text{प्रधानके} \\ \text{कार्यम्} = \text{कार्य है} \end{array} \right.$
कार्यतः = कार्य से		
तदुपलब्धिः =	$\left\{ \begin{array}{l} \text{प्रधानका} \\ \text{रणकी उ-} \\ \text{पलब्धि} \\ \text{होती है} \end{array} \right.$	$\left\{ \begin{array}{l} \text{प्रकृतिवि-} \\ \text{रूपम्} \end{array} \right\} = \left\{ \begin{array}{l} \text{प्रधानके} \\ \text{असदृशहै} \end{array} \right.$

भावार्थ ॥

सौक्ष्म्यात्तदनुपलब्धिः ॥ वह प्रधान अतिसूक्ष्म है इस वास्ते उसकी प्रतीति नहीं होती है और जैसे आकाश में सूक्ष्म ऊष्म-ताकी और जलादिकों के परमाणुआदिकों की उपलब्धि नहीं होती है वैसेही अतिसूक्ष्म होने से प्रधान की भी उपलब्धि नहीं होती है कुछ प्रधान के अभाव होने से उसकी अनुपलब्धि नहीं कार्य से उसके कारण की उपलब्धि होती है याने कार्य को देखकर कारण का अनुमान होता है प्रधान कारण है उसके कार्य महदादि हैं बुद्धि अहंकार पंच तन्मात्रा एकादश इन्द्रिय पंचम-हाभूत ये सब साक्षात् और परंपरा करके प्रधानकेही कार्य हैं ॥ तच्चकार्यप्रकृतिविरूपंस्वरूपं ॥ बुद्धिआदिक जो प्रधान के कार्य हैं सो प्रकृति के विरूप हैं याने असदृशरूपवाले हैं और समानरूपवाले भी हैं जैसे लोक में पिताकापुत्र किसी अंश में तुल्य होता है और किसी अंशमें अतुल्य होता है जिस हेतु करके महदा

दि कार्य प्रधान के तुल्य हैं और जिस हेतु करके अतुल्य हैं तिस
 को आगे कहेंगे शून्यवादी कहता है कि असत् से सत् जगत्
 की उत्पत्ति होती है और नैयायिक कहता है कि सद्रूप परमाणु-
 वोंसे असत् कार्यरूप जगत् की उत्पत्ति होती है वेदान्ती कहता
 है कि एक सद्रूप ब्रह्मका विवर्तरूप जगत् है सो इन तीनों का
 पक्ष ठीक नहीं है प्रथम तो असत् शून्य से सत् जगत् की उत्प-
 त्ति नहीं होसकी है क्योंकि यदि शून्य से उत्पत्ति मानोगे तब शू-
 न्य नाम अभावका है सो अभाव सर्वत्र विद्यमान है तब बिना
 उपादान कारण सृत्तिका आदिकों के सर्वत्र घटादिरूप कार्य की
 उत्पत्ति होनी चाहिये सो तो नहीं होती है इस वास्ते शून्य इस
 जगत् का कारण नहीं होसका है इसवास्ते शून्यवादीका कथन
 मिथ्या है और नैयायिक जो सद्रूप परमाणुओं से असत्कार्यरूप
 जगत् की उत्पत्ति मानता है तिसका भी कथन ठीक नहीं क्यों
 कि कार्य कारण का अभेद होता है सो नहीं होगा क्योंकि सत्
 असत् का अभेद नहीं बनता है वेदान्ती ब्रह्मका विवर्त जगत् को
 मानता है इसका भी मत ठीक नहीं है क्योंकि ॥ सत्ः सञ्जाय
 ते ॥ सत् से सत् की उत्पत्ति होती है इस श्रुतिके साथ विरोध आ-
 वैगा और अप्रपंचरूप ब्रह्मकी प्रपंचरूप जगत् करके जो प्रतीति
 है वह भी भ्रमरूपही होगी और ऐसा होनेसे कोई भी व्यवहार
 नहीं सिद्ध होना चाहिये परंतु होता है इसवास्ते जगत् को विवर्त-
 रूपता भी बनती है इसलिये तीनों मत त्यागने योग्य हैं और
 बौद्धादिक भी असत्कार्यवादी हैं सो उनका मत भी त्यागने यो-
 ग्य है क्योंकि असत् से सत् की उत्पत्ति नहीं होती है और सत्से
 असत् की उत्पत्ति नहीं होती है ॥ इसीवास्ते सांख्यदर्शन में

सत्कार्यवादही कहा है और पूर्वोक्त मतों में प्रधान की सिद्धि भी नहीं होती है = अब प्रधान की सिद्धिकेवास्ते सत्कार्यवाद को दिखाते हैं ॥

मूलम् ॥

असदकरणादुपादानग्रहणात् सर्वसम्भवाभावात् ॥ शक्तस्य शक्यकरणात्कारणभावाच्चसत्कार्यम् ॥ ६ ॥

पदच्छेदः ॥

असदकरणात् उपादानग्रहणात् सर्वसम्भवाभावात् शक्तस्य शक्यकरणात् कारणभावात् च सत्कार्यम् ॥

अन्वयः	पदार्थ	अन्वयः	पदार्थ
असदकरणात्	{ सत्कारण होने से	शक्तस्य	= शक्तिविशिष्टको
उपादानग्रहणात्	{ उपादनके ग्रहणकरने से	शक्यकरणात्	= कार्य उत्पन्न करने से
च	= और	च	= और
सर्वसम्भवाभावात्	{ सबकासबमें संभव न होनेसे	कारणभावात्	= कारणके विद्यमान होनेसे
		सत्कार्यम्	= कार्य सत् है

भावार्थ ॥

असत् से सत्कार्य नहीं बनता है क्योंकि असत्कार्य सत्कारण

से किसीप्रकार भी नहीं होसका है इस वास्ते कार्य्य सत् है और यह कार्य्य कारण के व्यापार से पूर्वभी सत्ही जानपड़ता है जैसे दण्डके व्यापारसे पूर्व भी घटत्वका ज्ञान कुलाल को रहता है यदि ज्ञान न होवै तो किसीप्रकारसे भी उसकी उत्पत्ति के व्यापार में प्रवृत्त न होवै और जो कोई कहता है कि बीजके अंकुर की उत्पत्ति में ध्वंसही कारण है क्योंकि जब पृथिवी से बीज में अंकुर निकलता है तब प्रथम पृथिवी में विवर करके याने छिद्र करके और बीजको ध्वंस याने नाश करके या बीजको विदारण करके निकलता है इससे विना नहीं निकलता है इस वास्ते ध्वंसही कारण है कार्य्यकी उत्पत्ति में सो ऐसा उसका कथन ठीक नहीं है क्योंकि ध्वंसनाम अभावका है सो अभावकारण भावका कदापि नहीं होसका है ॥ यदि अभाव कारण होवे तब विना मृत्तिकापिण्डके भी घटादिकों की उत्पत्ति होनी चाहिये क्योंकि अभाव तो सर्वत्र विद्यमान है फिर सामग्री की क्या जरूरत है और घट के ध्वंस होने परभी तिस घटके ध्वंस से फिर घट उत्पन्न होना चाहिये पर ऐसा तो नहीं होता है इस वास्ते अभाव कारण नहीं होसका है बीजमें जो सूक्ष्म अवयवहैं सोई अंकुररूपी कार्य्यकी उत्पत्तिमें कारणहैं और पृथिवी का भेदनादि व्यापार नहीं ॥ क्योंकि मुख्य कारण कार्य्यका उपादान होताहै सो उपादान कारण में कार्य्य की उत्पत्ति से पहले सूक्ष्मरूप होकर रहता है व्यापाररूपी निमित्तकारण से फिर प्रादुर्भाव को प्राप्त होता है और नाशके व्यापारसे तिरोभाव को प्राप्त होताहै कार्य्य सदैव सत् है और कारण भी सदैव सत् है जैसे नील रूपमें श्वेतरूपका अभाव है याने असत् है और किसी उपायकरके भी नीलरूपमें श्वेतरूप प्रत्यक्ष नहीं

होता है तैसेही यदि कार्य को असत् मानोगे तो घट पटादिकों का प्रत्यक्ष कदापि नहीं होगा और किसी की असत्से उत्पत्ति भी नहीं होसकी है इसी पर कहा है ॥ असदकरणात् ॥ असत् से कोई कार्य नहीं होसका है और न कोई कर सका है ॥ और लोकमें भी देखते हैं कि असत् से सत् की उत्पत्ति नहीं होती है जैसे बालू में तेल की उत्पत्ति नहीं हो सकी है क्योंकि बालू में तेलका अभाव है और तिलों से तेल की उत्पत्ति हो सकी है क्योंकि तिलों में तेल उत्पत्ति से पूर्व भी विद्यमान है इसी से सावित होता है कि उत्पत्ति से पूर्व भी कार्य सत् है और जैसे मृत्पिण्डमें उत्पत्तिसे पूर्व घट सत् है तैसे प्रधान में व्यक्तादि रूप कार्य भी सत्य हैं ॥ उपादानग्रहणात् ॥ उपादान के ग्रहण करनेसे भी कार्य सत् है जैसे इस लोकमें दधिका अर्थां दुग्धरूप उपादान को ग्रहण करता है और घटका अर्थां मृत्तिका रूपी उपादान को ग्रहण करता है अन्य वस्तुका ग्रहण नहीं करता है इससे भी सावित होता है कि कार्य उत्पत्तिसे पूर्व भी सत् ही है और कार्य का सम्बन्ध भी सब कारणों में नहीं है इस वास्ते एकही कार्य सब कारणोंसे उत्पन्न नहीं होता है किन्तु जिसमें उसका सम्बन्ध है उसी से उत्पन्न होता है अन्य से नहीं क्योंकि विना सम्बन्ध के कार्य की उत्पत्ति नहीं होती है जैसे स्वर्णका भूषण स्वर्णसेही उत्पन्न होता है रजत से उत्पन्न नहीं होसका है इसी पर मूलमें कहा है कि ॥ शक्तस्य शक्यकरणात् ॥ शक्तिविशिष्ट का नाम शक्त है और शक्य नाम कार्यका है अर्थात् जिसमें कार्य के उत्पन्न करने की शक्ति है उसी से कार्य उत्पन्न हो सका है उसी का नाम कारण भी है उसी में कार्योत्पादक शक्ति का सम्बन्ध भी रहता है जैसे मृत्पिण्ड में घटोत्पादक

शक्ति का सम्बन्ध है तिसी से कुलालचक्र चीवरादि सामग्री से घटको उत्पन्न करसक्ताहै बालू से नहीं उत्पन्न करसक्ताहै क्योंकि उसमें घटोत्पादक शक्ति नहीं है इस से भी सिद्ध होता है कि कार्य्य सत् है ॥ कारणभावाच्चसत्कार्य्यम् ॥ और कार्य्य को कारणरूप होने से अथवा कार्य्य कारण का अभेद होने सेभी कार्य्य सत् है जैसे श्वेत तन्तुओं से श्वेतही पट उत्पन्न होता है यदि तन्तुओं से पटको भिन्न मानोगे और असत् मानोगे तब पट में श्वेतता भी नहीं होगी और सत् असत् का सम्बन्ध भी नहीं बनता है इस वास्ते कार्य्य सत् है और कार्य्य कारण का अभेद भी है क्योंकि जो जिसका धर्म नहीं होता है तिसका तिसके साथ अभेद सम्बन्ध भी नहीं होता है जैसे गौ से अश्व भिन्न है अश्व गौ का धर्म भी नहीं है तैसे पट नहीं है पट तन्तुओं से अभिन्न है इस वास्ते उनका धर्म याने कार्य्य है और जैसे सद्रूप यवों से यवही उत्पन्न होते हैं धान से धानही उत्पन्न होता है कोद्वों से यव धान उत्पन्न नहीं होते हैं इस युक्ति सेभी कार्य्य सत्ही सिद्ध होता है और भगवान् ने भी गीता में कहा है ॥ नासतो विद्यते भावो नाभावो विद्यते सतः ॥ असत् का सद्भाव कदापि नहीं होताहै ॥ और सत्का असत् भावभी कदापि नहीं होता है इससे भी सिद्ध होता है कि कार्य्य सत्ही है ॥ पूर्वोक्त पांच हेतुओं से यह वार्त्ता सिद्धहुई कि जो प्रधान में महदादि कार्य्य हैं वे सत्हैं और उत्पत्तिसे पूर्व भी प्रधानमें विद्यमानहैं इसवास्ते सत्कार्य्यकी सत्कारण से उत्पत्ति होती है असत् से नहीं होती है ८ पूर्व जो कहा है कि महदादि कार्य्य प्रकृति के विरूप भी हैं और स्वरूप भी हैं उनको अव दिखाते हैं ॥

मूलम् ॥

हेतुमदनित्यमव्यापि सक्रियमनेकमाश्रितं लिङ्गम् ॥ सावयवं परतन्त्रं व्यक्तं विपरीतमव्यक्तम् ॥ १० ॥

पदच्छेदः ॥

हेतुमत् अनित्यम् अव्यापि सक्रियम् अनेकम् आश्रितम् लिङ्गम् सावयवम् परतन्त्रम् व्यक्तम् विपरीतम् अव्यक्तम् ॥

अन्वयः	पदार्थ	अन्वयः	पदार्थ
व्यक्तम् = व्यक्त		लिङ्गम् = लययुक्त है	
हेतुमत् = हेतुवाला है		सावयवम् = सावयव है	
अनित्यम् = अनित्य है		परतन्त्रम् = परतन्त्र है	
अव्यापि = अव्यापक है		अव्यक्तम् = अव्यक्त है	
सक्रियम् = क्रियावाला है		विपरीतम् = व्यक्तसे विपरीत है ॥	
अनेकम् = अनेक है			
आश्रितम् = आश्रित है			

भावार्थ ॥

व्यक्त जो महदादि कार्य है सो हेतुमत् याने हेतुवाला है जिसका कोई हेतु याने कारण होवै उसका नाम हेतुमत् है उपादान और हेतु तथा कारण और निमित्त ये पर्याय शब्द हैं सो व्यक्तका प्रधान हेतु है इस वास्ते व्यक्तको हेतुमत् कहा है सो व्यक्तसे लेकर महाभूतों पर्यंत ये सब हेतुवाले हैं ॥ प्रधान कारण व्यक्तका है व्यक्तकारण अहंकारका है अहंकार कारण पञ्चतन्मात्रा और ए-

कादश इन्द्रियोंका है पंचतन्मात्रा कारण पंचमहाभूतोंका है आकाशका कारण शब्द तन्मात्र है वायुका कारण स्पर्श तन्मात्रा है रूप तन्मात्रा तेजका कारण है रस तन्मात्रा जलका कारण है और गंध तन्मात्रा पृथिवीका कारण है और जो पूर्व २ कार्य हैं और उत्तर २ कारण हैं सो कार्य अपने कारणको साथ लियेहुये हैं क्यों-कि जो कार्य होता है सो बिना अपने कारण के रहनहींसक्ता है जैसे पटरूप कार्य बिना अपने उपादान कारण सूतके नहीं रहसक्ता है इस लिये अपने उपादान को लियेहुये ही पटआगे वस्त्रादिकोंके प्रति कारण होता है तैसे व्यक्त जो महत्तत्त्व है सो भी अपने प्रधान कारण को लियेहुये ही अहंकारके प्रतिकारण है आगेअहंकार और पंचतन्मात्रा को भी इसी प्रकार जानलेना ॥ व्यक्तमनित्यम् ॥ जैसे मृत्पिण्ड से घट उत्पन्न होता है और अनित्य है तैसे प्रधान से व्यक्त भी उत्पन्न होता है और अनित्य है यद्यपि सम्पूर्ण कार्य स्वभावसे तो नित्य है तथापि अवस्था करके अनित्य याने नाशी हैं ॥ प्र० ॥ नाशक्या है ? ॥ उ० ॥ कार्यका कारणमें लयहोजाना अथवा तिरोभाव होजानाही नाश है और उत्पत्ति क्या है ? कारणका रूपांतर होजानाही उत्पत्ति है उसीका नाम प्रादुर्भाव भी है और कार्य अव्यापि भी है याने सर्वगत नहीं है परिच्छिन्न और प्रधान और पुरुष सर्वगत हैं इस वास्ते वे कार्य किसी के नहीं हैं और कार्य रूप व्यक्त क्रिया सहित है क्योंकि संसार कालमें त्रयोदश विधकरणों करके संयुक्त हुआ २ सूक्ष्म शरीर को आश्रयण करके जन्ममरण क्रियाको करता है इसी वास्ते उसको ॥ सक्रियं ॥ याने क्रियाके सहित कहा है ॥ अनेकं ॥ बुद्धि अहंकार पंचतन्मात्रा एकादश इन्द्रिय पंचमहाभूत इस रीति से व्यक्त अनेक हैं ॥

आश्रितम् जैसे पञ्चमहाभूत पंचतन्मात्रा के आश्रित हैं ऐसेही पंचतन्मात्रा अहंकारके आश्रित हैं इसी तरह सबकार्य अपने २ कारणके आश्रित हैं क्योंकि निराश्रय होकर कोईकार्य एक क्षणमात्र भी नहीं रहसक्ता है ॥ लिङ्गव्यक्तम् ॥ व्यक्तजो कार्य है सोलय करके युक्त है सो दिखाते हैं लयकाल में याने प्रलयकाल में पंच महाभूत पंचतन्मात्रा में लय होजाते हैं और पंचतन्मात्रा और एकादश इन्द्रिय अहंकार में लय होजाते हैं अहंकार महत्तत्त्व में लय होजाता है और महत्तत्त्व प्रधान में लय होजाता है इस रीति से सब कार्य लय करके युक्त हैं ॥ सावयवम् ॥ और कार्य सावयव भी हैं शब्द स्पर्श रूप रस गन्ध ये अवयव हैं ॥ परतंत्रम् ॥ और सब कार्य परतंत्र हैं जैसे प्रधानके परतंत्र बुद्धि है बुद्धिके परतंत्र अहंकार है अहंकारके परतंत्र पञ्चतन्मात्रा और एकादश इन्द्रिय हैं और तन्मात्रा के परतन्त्र पञ्चमहाभूत हैं इसरीति से और भी यावत् जानलेना ॥ विपरीतमव्यक्तम् ॥ पूर्व जो व्यक्तके गुण कथन किये गये हैं तिनसे अव्यक्त विपरीत गुणोंवाली है ॥ सो दिखाते हैं प्रधान से परे कुछ भी नहीं है इस वास्ते प्रधान नित्य है नित्य होनेसे ही उसकी उत्पत्ति किसी से नहीं है इसी वास्ते उसको हेतु मत कहा है और प्रधान व्यापी है याने सर्वगत है ॥ और सर्वगत होनेसे ही क्रियासे भी रहित है ॥ व्यक्त कार्य होनेसे ही अनेक है और तीनों लोकों का कारण होनेसे प्रधान एक है ॥ और व्यक्त कार्य होनेसे कारण के आश्रित है और प्रधान अनाश्रित है क्योंकि किसी का कार्य नहीं है और अव्यक्त अलिंग भी है क्योंकि सब का लय अपने २ कारण में होता है प्रधान का कोई भी कारण नहीं है उसका लय किसीमें नहीं होता है इसवास्ते अलिंग है अव्यक्त नि-

रवयवभी है क्योंकि शब्द स्पर्श रूप रस गंध प्रधानमें नहीं हैं और
अव्यक्त स्वतंत्रभी है क्योंकि साधनांतर की अपेक्षा से विनाही
कार्य को उत्पन्न करती है १० व्यक्त अव्यक्त के वैधर्मों का निरूप-
ण कर दिया अब उनके साधर्मों का निरूपण करते हैं ॥

मूलम् ॥

त्रिगुणमविवेकिविषयः सामान्यमचेतनं प्रसवध-
र्मि ॥ व्यक्तं तथा प्रधानं तद्विपरीतस्तथा च पुमान् ११ ॥

पदच्छेदः ॥

त्रिगुणम् अविवेकि विषयः सामान्यम् अचेत-
नम् प्रसवधर्मि व्यक्तम् तथा प्रधानम् तद्विपरीतः
तथा च पुमान् ॥

अन्वयः

पदार्थ

व्यक्तम् = व्यक्तमहत्त-
त्वादि

त्रिगुणम् = त्रिगुणात्म-
क है

अविवेकि = विवेकहीन है

विषयः = विषय है

सामान्यम् = साधारण है

अचेतनम् = जड़ है

अन्वयः

पदार्थ

प्रसवधर्मि = प्रसवधर्म
वाली है

तथा = वैसेही

प्रधानम् = प्रधानभी है

तथाच = और

तद्विपरीतः = तिस से वि-
लक्षण

पुमान् = पुरुष है ॥

भावार्थ ॥

त्रिगुणंव्यक्तम् ॥ व्यक्त जो महत्तत्त्व है सो त्रिगुणात्मक है
तीन गुण होवें जिसमें उसका नाम त्रिगुणात्मक है अर्थात् व्यक्त

तीनों गुणों वाली है ॥ अविवेकि ॥ गुणों से तिसका विवेक भी नहीं हो सका है जैसे यह गौ है यह अश्व है इस प्रकार का विवेक यह व्यक्त है यह गुण है नहीं हो सका है ॥ किन्तु जो गुण है वही व्यक्त है और जो व्यक्त है वही गुण है दोनोंकी अभेदप्रतीति होती है भेद करके प्रतीति नहीं होती है ॥ तथाविषयः ॥ व्यक्त विषयभी है सम्पूर्ण पुरुषोंका विषयभूत है अर्थात् सब पुरुषों का भोग्य है ॥ तथासामान्यम् ॥ सर्वपुरुषों में साधारण भी है अर्थात् पुरुषों करके ग्रहण करने योग्य है जैसे वेश्या नृत्यकारी के समय भुवों के कटाक्ष से अनेकपुरुषों को अपना हाव भाव दिखाती है परन्तु उस की भ्रू एक होती हुई भी सबको मोहन करने में साधारण है तैसे व्यक्त एक होती हुई साधारण भी है व्यक्त अचेतन है सुख दुःख मोहादिकों को नहीं जानसक्ती है क्योंकि जड़ीभूत है ॥ तथा प्रसवधर्मिव्यक्तम् ॥ व्यक्त उत्पन्न करनेवाली धर्मवाली है अर्थात् उत्पत्ति करनेका जो धर्म है उस करके युक्त है बुद्धिसे अहंकार अहंकारसे पंचतन्मात्रा तथा एकादशइन्द्रिय और पंचतन्मात्रा से पांच महाभूत उत्पन्न होते हैं इसी कारण प्रसवधर्मवाली है व्यक्त अव्यक्त के सामान्यरूपवाली है अर्थात् व्यक्त अव्यक्त दोनों सामान्यरूपवाली हैं जैसे व्यक्त है तैसेही प्रधान भी है ॥ जैसे व्यक्त त्रिगुणात्मक है तैसे अव्यक्तभी त्रिगुणात्मक है और ऐसा नियम भी है कि जो गुण कारण में होते हैं वही गुण कार्य में भी होते हैं जैसे कालेरंगके तंतुओं से कालेरंगकाही पटहोता है ॥ तथा अविवेकिप्रधानम् ॥ जैसे अविवेकी व्यक्त है तैसे प्रधान भी है अर्थात् जैसे व्यक्तका गुणोंसे भेद नहीं होसक्ता है तैसे प्रधानका भी गुणों से भेद नहीं होसक्ता है यह गुण है और यह प्रधान है ऐसा विवे-

चन नहीं होसकता है जैसे व्यक्त विषय है तैसे प्रधानभी विषय है और जैसे व्यक्त सामान्य है सर्व पुरुषोंमें साधारण है और जड़ है तैसे प्रधान भी सर्व पुरुषों में साधारण है और जड़ है जैसे व्यक्तको सुख दुःखादिकों का ज्ञान नहीं होता है तैसे प्रधान को भी सुख दुःखादिकों का ज्ञान नहीं होता है ॥ और जैसे अचेतन मूर्तिपडसे घटभी अचेतन उत्पन्न होता है तैसेही अचेतन प्रधानसे अचेतनही व्यक्तभी उत्पन्न होती है व्यक्त अव्यक्त के सामान्य धर्मों अर्थात् व्यक्त अव्यक्त के साधारण धर्मोंका निरूपण करदिया अब तिन दोनों से विपरीत धर्मवाले पुरुषका निरूपण करते हैं ॥ तद्विपरीतस्तथापुमान् ॥ तद्विपरीतः ताभ्यां व्यक्ताव्यक्ताभ्यां विपरीतः पुमान् ॥ व्यक्त और अव्यक्त इन दोनों से विपरीत याने विलक्षण धर्मवाला पुरुष है ॥ सो दिखाते हैं ॥ व्यक्त और अव्यक्त दोनों तीन गुणवाले हैं पुरुष गुणोंसे रहित है व्यक्त अव्यक्त दोनों अविवेकी हैं पुरुष विवेकी है व्यक्त अव्यक्त दोनों विषय हैं पुरुष अविषय है व्यक्त अव्यक्त सामान्य हैं और सर्व में साधारण हैं पुरुष असामान्य है और असाधारण है व्यक्त अव्यक्त दोनों अचेतन हैं पुरुष तिनसे विपरीत याने चेतन है जो ज्ञानशक्ति से रहित हो वह जड़ होता है और जो ज्ञानशक्तिवाला हो वह चेतन होता है चेतनही सुख दुःख मोहादिकों को जानता है जड़ नहीं जानता है व्यक्त अव्यक्त प्रसवधर्मी हैं पुरुष अप्रसवधर्मी है क्योंकि पुरुष से कुछ उत्पन्न नहीं होता है इन्हीं कारणों करके पुरुष तिनसे विलक्षण है और जैसे पूर्वकारिका में कथन किया है कि प्रधान अहेतुमत है याने कारण रहित है तैसे पुरुष भी अहेतुमत है याने कारणरहित है व्यक्त हेतुमत है और अनित्य है तिससे विपरीत अव्यक्त है ॥

अर्थात् अव्यक्त अहेतुमत् है और नित्य है ॥ तैसे पुरुषभी अहेतु-
मत् और नित्य है और व्यापक होने से क्रिया रहित है व्यक्त अ-
नेक है अव्यक्त एक है तैसे पुरुषभी है व्यक्त परके आश्रित है अ-
व्यक्त अनाश्रित है तैसे पुरुषभी अनाश्रित है व्यक्त लय करके युक्त
है अव्यक्त लयसे रहित है तैसे पुरुषभी लयसे रहित है अर्थात् व्य-
क्त अपने कारण अव्यक्तमें लय होता है पर प्रधान और पुरुष ये
दोनों कारण रहित हैं इनका लय नहीं होता है इसी वास्ते दोनों
नित्य हैं व्यक्त सावयव है क्योंकि उसके शब्दादिक अवयव हैं पर-
न्तु अव्यक्त और पुरुष दोनों निर्धमन हैं व्यक्त परतन्त्र है और अ-
व्यक्त स्वतन्त्र है वैसेही पुरुषभी स्वतन्त्र है इस रीतिसे पूर्व कारिका
में अव्यक्त और पुरुषके साधर्म्यका निरूपण किया है और व्यक्त
अव्यक्तकी साधर्म्यता और पुरुषकी वैधर्म्यता इस कारिका में कथन
किया है और जो कहा है कि ॥ त्रिगुणमविवेकी ॥ तीनों गुण वि-
वेक हीन अव्यक्त है सो वह गुण कौन हैं तिन गुणोंके स्वरूप का
निरूपण आगेकी कारिका में करेंगे ॥ ११ ॥

मूलम् ॥

प्रीत्यप्रीतिविषादात्मकाः प्रकाशप्रवृत्तिनियमा-
र्थाः ॥ अन्योन्याभिभवाश्रयजननमिथुनवृत्तयश्च
गुणाः १२ ॥

पदच्छेदः ॥

प्रीत्यप्रीतिविषादात्मकाः प्रकाशप्रवृत्तिनियमार्थाः
अन्योन्याभिभवाश्रयजननमिथुनवृत्तयः च गुणाः ॥

अन्वयः	पदार्थ	अन्वयः	पदार्थ
गुणाः =	सत्त्वरजतम तीनों गुण		एकदूसरेको दबाकररह- नेवालेहैं एक
प्रीत्यप्री- तिविषा- दात्मकाः	{ = { प्रीति अ- प्रीति और मोह रूप- ही हैं प्रकाशक- रनेमें प्रवृ- त्तिकरनेमें और आल- स्यकरनेमें समर्थ हैं	अन्योन्या भिभवाश्च यजनन मिथुनवृ- त्तयः	{ = { दूसरेके आ- श्रय हैं एक दूसरेको उ- त्पन्नकरनेवा लेहैं एकदूस- रेसे मिलकर रहनेवाले हैं और एक दूसरेके सा- थवर्तनेवा लेहैं ॥
प्रकाशप्र- वृत्तिनिय- मार्थाः	{ = {		
	च = और		

भावार्थ ॥

सत्त्व रज तम ये तीनों गुण प्रीतिरूप अप्रीतिरूप और विषाद रूप हैं तीनों में से प्रीतिरूप सत्त्वगुण है ॥ प्रीतिनाम सुखका है सो सुखरूप ही सत्त्वगुण है और अप्रीति नाम दुःखका है सो दुःखरूप रजोगुण है विषादनाम मोहका है सो मोहरूप तमोगुण है प्रीति शब्द उपलक्षण करके आर्जव लज्जा श्रद्धा क्षमा दया ज्ञानादिक हैं सोई सत्त्वगुण के धर्म हैं अप्रीति शब्द उपलक्षण करके द्वेष द्रोह मत्सरता निन्दादिक हैं सोई रजोगुण के धर्म हैं और विषाद

शब्द उपलक्षण करके कौटिल्यता कृपणता और अज्ञानता आदि-
 कहें सोई तमोगुणके धर्महैं सत्त्व रज तम तीनों गुणोंकी साम्या-
 वस्थाका नामही प्रकृति है और सत्त्वादिक गुण द्रव्यहैं ॥ नैयायि-
 कने जो इनको विशेष गुण मानाहै सो उसका मानना ठीक नहींहै
 क्योंकि ये संयोगवाले हैं और लघुत्व गुरुत्वादिक धर्मवालेभी
 हैं और गुणमें गुण नहीं रहते हैं और इनमें संयोग वियोगादिक
 गुण रहते हैं इसी से ये द्रव्यहैं और पुरुषरूप पशुके बांधनेवाली
 त्रिगुणात्मक महदादिरूप रज्जुकी रचना ये गुणही करते हैं इसी
 वास्तेये बन्धनके हेतुहैं ॥ तथा प्रकाशप्रवृत्तिनियमार्थाः ॥ अर्थ शब्द
 का अर्थ समर्थ है ॥ अर्थात् प्रकाश करने में समर्थ सत्त्वगुण है और
 प्रवृत्ति कराने में समर्थ रजोगुण है और स्थिति याने आलस्य क-
 राने में समर्थ तमोगुण है ॥ तथा अन्योन्याभिभवाश्रयजननमि-
 थुनवृत्तयश्च ॥ अन्योन्याभिभवा ॥ परस्पर एक दूसरे को तिर-
 स्कार करते हैं प्रीति अप्रीति आदिक धर्मों करके एक दूसरे को
 दबा लेतेहैं जब सत्त्वगुण उत्कट होता है याने अधिक होता है तब
 रज और तम को दबा करके अपने गुण प्रीति प्रकाशादिक सहित
 स्थित होताहै और जिसकालमें पुरुष में रजोगुण अधिक होताहै
 तब सत्त्व और तमोगुणको दबाकर अपने प्रवृत्ति अप्रवृत्ति आदिक
 धर्मों करके युक्त स्थित होता है और जब तमोगुण अधिक होता
 है तब वह सत्त्व और रज को विषादादिक धर्मों से दबा कर
 स्थित होता है ॥ तथाऽन्योऽन्याश्रयाश्च ॥ परस्पर एक दूसरे को
 आश्रयण करके ही रहते हैं ॥ अन्योन्यजननाः ॥ जैसे मृत्पिण्ड
 घट को उत्पन्न करता है तैसे गुण भी एक दूसरे को उत्पन्न करते
 हैं याने जब एक गुण लय होजाताहै तब दूसरा उदय होता है वा-

स्तव में तीनों गुण सदैवही बने रहते हैं ॥ अन्योन्यमिथुनाश्च ॥
 जैसे स्त्री पुरुष परस्पर मिले रहते हैं तैसे गुण भी परस्पर मिले
 रहते हैं ॥ रजसोमिथुनं सत्त्वं सत्त्वस्य मिथुनं रजः ॥ उभयोः सत्त्वं
 रजसोर्मिथुनन्तमउच्यते ॥ रजोगुण का सतोगुण के साथ मि-
 थुन याने मेल रहता है और सतोगुण का मेल रजोगुण के साथ
 रहता है और सतो रजोगुणों का मिथुन तमोगुण के साथ रहता
 है अर्थात् एक दूसरे के सहायक हैं ॥ तथाऽन्योऽन्यवृत्तयश्च ॥
 एक दूसरे में वर्तते हैं जैसे सुन्दर रूप शील और स्वभाववाली स्त्री
 अपने पति को सर्वसुखों का हेतु है पर वही सपत्नी को दुःखका
 हेतु है और रागी पुरुषों को मोहका कारण है जब राजा सत्त्वगुण
 करके युक्त हुआ २ प्रजाका पालन करता है तब वही दुष्टों का
 निग्रह करता है और जब श्रेष्ठपुरुषों को सुख उत्पन्न करता है
 तब दुष्टों को दुःख उत्पन्न करता है इसी प्रकार सत्त्वगुण अपने
 काल में भी रज और तम की वृत्ति को उत्पन्न करता है और र-
 जोगुण अपने काल में भी सत्त्व और तमकी वृत्ति को उत्पन्न क-
 रता है तैसेही तमोगुण भी अपने आवरणरूप स्वरूपद्वारा सत्त्व
 और रजकी वृत्ति को उत्पन्न करता है जैसे मेघ आकाश को आ-
 च्छादन करके जगत् को सतोगुण द्वारा सुख उत्पन्न करता है र-
 जोगुणद्वारा वर्षा करके किसानों को हरजोतने का उद्यम उत्पन्न
 कराता है और तमोगुण द्वारा वियोगी पुरुषोंको मोह उत्पन्न करता
 है इसप्रकार गुण परस्पर एकदूसरेकी वृत्तिको उत्पन्न करते हैं ॥१२॥

मूलम् ॥

सत्त्वं लघुप्रकाशकमिष्टमुपष्टम्भकं चलञ्च र-

जः ॥ गुरुवरणकमेवतमः प्रदीपवच्चार्थतो वृत्तिः ॥ १३ ॥

पदच्छेदः ॥

सत्त्वम् लघु प्रकाशकम् इष्टम् उपष्टम्भकम्
चलम् च रजः गुरुवरणकम् एव तमः प्रदीपवत्
च अर्थतः वृत्तिः ॥

अन्वयः	पदार्थ	अन्वयः	पदार्थ
सत्त्वम् = सत्त्वगुण		गुरु = भारी है	
लघु = हलका है		वरणकम् = आच्छादन	
प्रकाशकम् = प्रकाशक है		स्वभाव	
च = और		वाला है	
रजः = रजोगुण		+ परन्तु = परन्तु	
उपष्टम्भकम् = प्रेरक		दीपवत् = दीपक की तरह	
चलम् = चञ्चलस्व-	+ ते गुणाः	{ वे गुण मिल	
भाववाला	मिलित्वा }	{ कर के	
इष्टम् = माना गया है		अर्थतः = काम के सि-	
च = और		द्ध करने में	
तमः = तमोगुण		वृत्तिः = तत्पर हैं ॥	

भावार्थ ॥

जब सत्त्वगुण अधिक होता है तब शरीरके अङ्ग सब हलके हो जाते हैं और बुद्धि में प्रकाश उत्पन्न होता है और इन्द्रियां सब प्रसन्न हो जाती हैं औ रजो गुण उपष्टम्भक है याने क्रिया करके युक्त

हैं उपष्टम्भक का अर्थ प्रेरक भी हैं क्योंकि सत्त्व और तम स्वयम् तो क्रिया से रहित हैं परन्तु रजोगुण उनको क्रिया करने में प्रेरणा करता है जब रजोगुण अधिक होता है तब पुरुष क्रिया को करता है तमोगुण जब अधिक होता है तब शरीर के अङ्ग सब भारी हो जाते हैं और इन्द्रियां आच्छादित होजाती हैं अर्थात् उस काल में आलस्य से युक्त हो कर अपने कार्य करने में असमर्थ हो जाती हैं ॥ शङ्का ॥ जब कि सत्त्वगुण का स्वभाव प्रीति है और रजोगुण का स्वभाव अप्रीति है और तमोगुण का स्वभाव आवरणात्मक है तब कोई भी वृत्ति उत्पन्न नहीं होनी चाहिये क्योंकि तीनों गुण परस्पर विरोधी हैं जैसे सुन्द उपसुन्द दोनों राक्षस परस्पर विरोधी होकर नष्ट होगये हैं तैसे गुण भी तीनों परस्पर विरोधी होने के कारण नाश को प्राप्त होजावेंगे ॥ उत्तर ॥ दीपक के तुल्य अर्थके सिद्ध करने में तीनों गुण प्रवृत्त होते हैं जैसे तेल अग्नि वत्ती ये तीनों परस्पर विरोधी तो हैं परन्तु इनके संयोगसे जैसे दीपक प्रकाशको उत्पन्न करता है तैसेही सत्त्व रज तम भी परस्पर विरुद्ध भी हैं तौभी आपस में मिलकर अर्थको सिद्ध करते हैं ॥ १३ ॥

मूलम् ॥

अविवेक्यादिः सिद्धस्रैगुण्यात्तद्विपर्ययाभावात् ॥ कारणात्मकगुणत्वात् कार्यस्याव्यक्तमपि सिद्धम् ॥ १४ ॥

पदच्छेदः ॥

अविवेक्यादिः सिद्धः त्रैगुण्यात् तद्विपर्ययाभा

वात् कारणात्मकगुणत्वात् कार्यस्य अव्यक्तम् अपि सिद्धम् ॥

अन्वयः

पदार्थ

कार्यस्य = कार्यमहदा-

दिकको

त्रैगुण्यात् = त्रिगुणात्मक होने से

अविवेक्यादिः = अविवेक्यादिगुण

+ तस्मिन् = उनमें

सिद्धः = सिद्धहैं

तद्विपर्ययाभावात् = { तिनअविवेकआदिकों के विपरीत के अभाव होनेके कारण

अन्वयः

पदार्थ

च = और

कारणात्मकगुणत्वात् = { कारणकेगुणवालाहोनेसे याने जोगुणकारणमेंहोते हैं वही कार्यमेंहोतेहैं इस कारण से

अव्यक्तम् = अव्यक्त

अपि = भी

+अविवेक्यादिगुणवान् = { अविवेक्यादिगुणवाला

सिद्धम् = सिद्ध है

भावार्थ ॥

जो अविवेकादि गुण हैं वे महत्तत्त्वादिकोंमें उनको त्रिगुणात्मक होने से प्रत्यक्ष प्रमाण करके सिद्ध हैं परन्तु अव्यक्त जो प्रधान है वह तो प्रत्यक्ष प्रमाण का विषय नहीं है उसमें कैसे अविवेक आदि गुण सिद्ध होसके हैं इस शङ्काके निवारणार्थ कहते हैं कि “तद्विपर्ययाभावात्” तद्विपर्ययस्तस्याभावस्तद्विपर्ययाभा-

वस्तुस्मात् तद्विपर्ययाभावात्सिद्धमव्यक्तम् ॥ तस्याविवेकित्वस्य
 विपर्ययोयत्र ॥ अविवेकादिकों का विपर्यय होवै जिसमें उसका
 नाम तद्विपर्यय है सो अविवेकादिकों का विपर्यय याने अविवे-
 कादिकों का न होना पुरुषमें है इस लिये त्रैगुणता का भी अ-
 भाव है क्योंकि जहां अविवेकादिकों का अभाव है तहां त्रैगुण-
 ता का भी अभाव है और जहां अविवेकादिकों का अभाव नहीं
 है तहां त्रैगुणता का भी अभाव नहीं है महत्तत्त्वमें त्रिगुणता है
 इसलिये अविवेकादिक भी उसमें हैं पुरुषमें त्रिगुणता नहीं है
 इसलिये अविवेकादिक गुण भी उसमें नहीं हैं जहां पर घटका
 अभाव है तहां पर घट नहीं है ऐसेही जहांपर सत्त्वादिगुण नहीं
 हैं तहां पर अविवेकादिक भी नहीं हैं महत्तत्त्वादिकों में सत्त्वादि
 गुण प्रत्यक्ष प्रमाण करके सिद्ध हैं इस कारण उनमें अविवेकादि-
 क गुण भी हैं ऐसा नियम है कि कारण के गुण कार्य में रहते हैं
 इसी वास्ते कारण गुणात्मकही कार्य देख पड़ता है ॥ जहां पर
 तन्तुरहेंगे वहां पर पटभी रहैगा और तन्तुरूप कारण में जो रूपा-
 दि गुण होवेंगे वही गुण पटरूप कार्य में भी होवेंगे जैसे तन्तु
 कारण गुण वाला है वैसेही पटरूप कार्य है तैसेही व्यक्त भी अप-
 ने कारण अव्यक्तके अनुसार सुख दुःख मोहादिक गुणों वाला
 सिद्ध होता है अर्थात् अव्यक्त भी त्रिगुणात्मक है और अविवेका-
 दि गुण वाला है अव्यक्त दूर है क्योंकि अतिसूक्ष्म है और व्यक्त
 समीप है क्योंकि स्थूल है जो व्यक्तको देखता है सोई अव्यक्तको
 भी देखता है क्योंकि कार्य कारण का अभेद है और कारण गु-
 णात्मकही कार्य होता है इसी से अव्यक्त भी पूर्वोक्तयुक्तियों करके
 त्रिगुणात्मक सिद्ध हुवा और यह जो पूर्वपक्षी ने पूर्व शङ्काकरी

था कि जो लोकमें नहीं प्रतीत होता वह नहीं है सो उसका कथन मिथ्या है क्योंकि प्रधान पूर्वोक्त युक्तियोंकरके सिद्ध है परन्तु प्रतीत नहीं होती है ॥ १४ ॥

मूलम् ॥

भेदानां परिमाणात् समन्वयाच्छक्तिः प्रवृत्ते-
श्च ॥ कारणकार्यविभागादविभागाद्वैश्वरूपस्य ॥ ५ ॥

पदच्छेदः ॥

भेदानाम् परिमाणात् समन्वयात् शक्तिः प्रवृत्तेः
च कारणकार्यविभागात् अविभागात् वैश्वरूपस्य ॥

अन्वयः	पदार्थ	अन्वयः	पदार्थ
भेदानाम् =	कार्यों के		
परिमाणात् =	{ परिमाण वाला हो- ने से	कार्यकारण) विभागात्) =	{ कार्य और का- रण के विभागसे
समन्वयात् =	{ कार्य द्वा- रा कारण को अनु- भव कर- ने से	च = और	{ वैश्वरूपपट- थिव्यादि पञ्चमहाभू- तोंके परस्पर विभागर- हितहोने से
+ कारणस्य =	कारण के	वैश्वरूप स्य अवि- भागात्	
शक्तिः =	शक्ति अनु- सार		
प्रवृत्तेः =	प्रवृत्ति होने से	+ प्रधान सिद्धिः	{ प्रधान की सिद्धि है

भावार्थ ॥

इसकार्यरूप जगत्का कारण अव्यक्त है ॥ भेदानां परिमाणत्वात् ॥
 कार्यों को परिमाणवाला होने से जिसपदार्थ का कोई करता है
 वह पदार्थ अवश्यही परिणामवाला होता है जैसे कुलाल परि-
 णामवाले मृत्पिंड से परिमाणवाले घट को बनाता है इसी प्रकार
 प्रधान का कार्य महत्तत्त्वादिक भी भेदवाले होने से परिणामवाले
 हैं प्रधान का कार्य बुद्धि है बुद्धि का कार्य अहंकार है अहंकार
 का कार्य पञ्चतन्मात्रा और एकादश इन्द्रिय हैं तन्मात्रा का कार्य
 पञ्चमहाभूत हैं इस रीतिसे कार्यों को परिणामवाला होने से उन
 का कोई कारण अवश्य है सोई प्रधान है प्रधानहीं प्रथम परि-
 णामवाली व्यक्त को उत्पन्न करती है यदि प्रधान न होती तो
 परिणाम से रहित व्यक्त भी उत्पन्न न होती क्योंकि कारण से वि-
 नाकार्य की उत्पत्ति नहीं होती है इसवास्ते प्रधान कारण है जिस
 का कार्य ये महत्तत्त्वादिक हैं ॥ तथा समन्वयात् ॥ जिसप्रकार
 समन्वय से याने कार्यद्वारा मूलकारण प्रधान की सिद्धि होती है
 सो दिखाते हैं जैसे लोकविषे व्रतधारी ब्रह्मचारी को देखकर उसके
 कुलका और उसके मूलकारण माता पिताका स्मरण होता है कि
 इसबालक के माता पिता ब्राह्मण हैं क्योंकि ब्राह्मण का ही धर्म
 ब्रह्मचर्य धारण करने का है इसीप्रकार महदादि कार्य को देखकर
 उनके मूलकारण प्रधान का स्मरण होता है ॥ तथा शक्तिः प्रवृ-
 त्तेष्व ॥ इसलोक में जो जिसकार्य के बनाने में शक्तिमान् है वही
 तिस के बनाने में प्रवृत्त होता है जैसे कुलाल घटके बनाने में स-
 मर्थ है इसलिये वह घटके बनाने में प्रवृत्त होता है पटके और रथ
 के बनाने में प्रवृत्त नहीं होता है क्योंकि उनके बनाने में वह स-

मर्थ नहीं है तैसे प्रधान भी महदादिकों के उत्पन्न करने में समर्थ है इसवास्ते उनको ही उत्पन्न करती है पुरुषके करनेमें समर्थ नहीं है इसवास्ते उसको नहीं करती है क्योंकि पुरुष अकारण है और नित्य है और कार्य कारण के विभाग होने से भी प्रधानही कारण है ॥ करोतीतिकारणम् ॥ जो करै या बनावै उसका नाम कारण है ॥ क्रियते इतिकार्यम् ॥ जो कियाजावै याने बनायाजावै उस का नामकार्य है ॥ अब कारण के विभाग को दिखलाते हैं जैसे घट दधि मधु जल दुग्धादिकों के धारण करने में समर्थ है तैसे मृत्पिण्ड उनके धारण करने में समर्थ नहीं है जैसे घटका कारण मृत्पिण्ड घट को उत्पन्न करता है तैसे घटमृत्पिण्डको उत्पन्न नहीं करसक्ता है इसी प्रकार महदादिकों को देखकर तिनके कारण प्रधान का अनुमान होता है अर्थात् महदादिकों से पृथक् महदादिकों का कारण कोई है जिसका विभागरूप यह व्यक्त्कार्य है ॥ तथाऽविभागाद्वैश्वरूपस्य ॥ विश्वनाम जगत् का है तिसका रूप याने व्यक्ति जो आकाशविशेष है उसका अविभाग होने से भी प्रधान की सिद्धी होती है जैसे त्रिलोकी का और पांच महाभूतों का परस्पर विभाग नहीं है क्योंकि पञ्चभूतात्मकही त्रैलोकी है अर्थात् तीनोंलोक महाभूतों के अन्तर्गतही हैं और पृथिवी आदिक पंचमहाभूत प्रलयकाल में पञ्चतन्मात्रा विषे अविभाग याने लय को प्राप्त होते हैं और तन्मात्रा एकादशइन्द्रिय अहंकार में लय होते हैं अहंकार बुद्धि में लय होता है बुद्धि प्रधान में लय होती है इसी रीति से तीनोंलोक प्रलयकाल विषे प्रधान में अविभाग को प्राप्त होते हैं दुग्ध दधि का अविभाग होने से दुग्ध दधिका कारण है तैसे अव्यक्त व्यक्त का कारण है ॥ १५ ॥

मूलम् ॥

कारणमस्त्यव्यक्तं प्रवर्तते त्रिगुणतः समुदया-
च्च ॥ परिणामतः सलिलवत् प्रतिप्रतिगुणाश्रयवि-
शेषात् ॥ १६ ॥

पदच्छेदः ॥

कारणम् अस्ति अव्यक्तम् प्रवर्तते त्रिगुणतः
समुदयात् च परिणामतः सलिलवत् प्रतिप्रतिगु-
णाश्रयविशेषात् ॥

अन्वयः	पदार्थ	अन्वयः	पदार्थ
त्रिगुणतः =	तीनोंगुणों के	परिणामतः =	परिणामवा-
समुदयात् =	साम्य अव-		ला होने से
	स्था होने से	प्रतिप्रति	{ हर एक गुण
अव्यक्तम् =	अव्यक्त याने	गुणाश्रय	{ के आश्रयवि
	प्रधान	विशेषात्	{ शेष होने से
कारणम् =	कारण	तत् अव्यक्तम् =	वह प्रधान
अस्ति =	है	सलिलवत् =	जल की तरह
च =	और	प्रवर्तते =	प्रवृत्त होती है

भावार्थ ॥

कारणमस्त्यव्यक्तम् ॥ अव्यक्त ही सम्पूर्ण जड़ जगत् का कारण
है क्योंकि अव्यक्त से महदादि सम्पूर्ण कार्यमात्र उत्पन्न होते हैं ॥
त्रिगुणतः ॥ तीनों गुणों की साम्यावस्था का नाम ही अव्यक्त याने

प्रधान है ॥ समुदयाच्च ॥ जैसे गंगा के तीनों प्रवाह महादेव के शिरपर गिरकर एकप्रवाह को उत्पन्न करते हैं इसीप्रकार तीनों गुणों के समुदायसे अव्यक्त एकही व्यक्तको उत्पन्न करती है और जैसे तन्तुओं का समुदाय एकही पट को उत्पन्न करता है इसी प्रकार अव्यक्तभी तीनों गुणों के समुदाय से महत्तत्त्वादिकों को उत्पन्न करती है ॥ प्र० ॥ जब कि एक प्रधान से संपूर्ण जगत् उत्पन्न होता है तब संपूर्ण जगत् एकरूप होना चाहिये भिन्न २ रूपवाला क्यों होता है ॥ उ० ॥ प्रतिप्रतिगुणाश्रयविशेषात् परिणामतः सलिलवत् ॥ गुणों का जो आश्रय विशेष है उसको आश्रयण करके परिणामवाला होनेसे जलकी तरह व्यक्त प्रवृत्त होती है जैसे आकाश से एकही मधुर रसवाला जल गिरता है पर नाना उपाधियों के साथ सम्बन्ध होने से अनेक भेदको प्राप्त होता है नारिकेलिको प्राप्त होकर मीठा होता है विल्वको प्राप्त होकर तिक्त होता है आँवला को प्राप्त होकर कसैला होता है इसीप्रकार एकही प्रधान से प्रवृत्त भये जो तीनों लोक हैं वह भी एक स्वभाववाले नहीं होते हैं देवताओं में सत्त्वगुण अधिक रहता है और रज तम उदासीन रहते हैं इसी वास्ते वे देवता अत्यन्त सुखी रहते हैं और मनुष्यों में रजोगुण उत्कट रहता है सत्त्व तम दोनों उदासीन रहते हैं इसी से मनुष्य अत्यन्त दुःखी रहते हैं और तिर्यग्योनियों में तमोगुण उत्कट रहता है सत्त्व रज दोनों उदासीन रहते हैं इस वास्ते वे अत्यन्त मूढ़ रहते हैं इन दोनों श्लोकों करके प्रधान की सिद्धि कही है अब आगे के श्लोकमें पुरुषकी सिद्धिको कहेंगे ॥ १६ ॥

मूलम् ॥

संहतपरार्थत्वात् त्रिगुणादिविपर्ययादधिष्ठा-

नात् ॥ पुरुषोऽस्तिभोक्तभावात्कैवल्यार्थप्रवृ-
त्तेश्च ॥ १७ ॥

पदच्छेदः ॥

संहतपरार्थत्वात् त्रिगुणादिविपर्ययात् अधिष्ठाना-
त् पुरुषः अस्ति भोक्तभावात् कैवल्यार्थप्रवृत्तेः च ॥

अन्वयः

पदार्थ

संहतपरार्थत्वात् = जड़ संघात को दूसरेके अर्थ
होने के कारण

त्रिगुणादिविपर्ययात् = तीनों गुणोंसे विपरीत होने
के कारण

अधिष्ठानात् = प्रकृति को पुरुषके अधिष्ठित
होने के कारण

भोक्तभावात् = भोक्ता होने के कारण

च = और

कैवल्यार्थप्रवृत्तेः = मोक्षके लिये प्रवृत्त होने
के कारण

पुरुषः = पुरुष

अस्ति = है

एतत्सिद्धंभवति = यह सिद्ध होता है

भावार्थ

पूर्व जो कहा कि व्यक्त और अव्यक्त के ज्ञान से मोक्ष होती है
सो प्रथम व्यक्तके स्वरूप को दिखाया पश्चात् पांच हेतुओं करके

अव्यक्त को सिद्ध किया जैसे अव्यक्त सूक्ष्म है तैसे पुरुष भी सूक्ष्म है तिस पुरुष की सिद्धि अब अनुमानप्रमाण करके करते हैं ॥ पुरुषोऽस्ति ॥ कस्मात् ॥ संहतपरार्थत्वात् ॥ पुरुष है क्योंकि संघात महत्तत्त्वादि अपने वास्ते नहीं है परंतु दूसरे के लिये हैं याने वे दूसरे के भोग्य हैं वे जड़ हैं जड़ का जड़ भोग नहीं हो सकता है किंतु जड़ का भोक्ता चेतन ही होता है जो इस संघात का भोक्ता चेतन है वही पुरुष है इस प्रकार के अनुमान करके पुरुष की सिद्धि होती है और जैसे किसी उत्तम मकान में पलंग बिछा है तिसपर सेज कसी है मसनन्द लगा है और अनेक प्रकार के खान पानादिक भोजन भी वहां पर रखे हैं उनको देखकर मालूम होता है कि वे अपने लिये आप नहीं हैं किंतु किसी पुरुष के लिये हैं जो उसका भोक्ता है इसी तरह महत्तत्त्वादि संघात भी पराये के लिये हैं याने पुरुष के भोग के लिये हैं पञ्चमहाभूतों का परिणामरूप यह स्थूल शरीर भी पुरुष का भोग्य है और पूर्व जो कहा है कि त्रिगुणात्मक अविवेकी व्यक्त भी है और अव्यक्त भी है और तिनसे विपरीत पुरुष है इसीमें और हेतु को भी दिखाते हैं ॥ त्रिगुणादिविपर्ययात् ॥ तीनों गुणों के विपर्यय याने अभाव होने से पुरुष गुणातीत है अर्थात् प्रधानादि तीनों गुणों के सहित हैं और पुरुष तीनों गुणों से सहित है अधिष्ठान से भी पुरुष की सिद्धि होती है जैसे रथकूदने और चलने वाले घोड़ों करके युक्त और सारथी करके प्रेरणा किया हुआ अपनी क्रिया में प्रवृत्त होता है और जैसे आत्मा को आश्रयण करके शरीर भी प्रवृत्त होता है तैसे ही पुरुष को आश्रयण करके प्रधान भी प्रवृत्त होती है यह वार्ता षष्ठितन्त्रनामक ग्रन्थ में कहा है इस दृष्टांत से भी पुरुष की सिद्धि होती है और जैसे मधुर अम्ल लवण कटु तिक्त कषाय

इन पदरसों करके युक्त अन्न अथवा भोजन किसी पुरुषके लिये है इसी प्रकार प्रधानभी पुरुषके भोगके लिये महत्तत्त्वसे लेकर शरीर-पर्यन्त उत्पन्नकरती है ॥ तथाकैवल्यार्थप्रवृत्तेश्च ॥ और कैवल्य जो मोक्ष है तिसके तरफ मनुष्यों की प्रवृत्ति होनेसे भी पुरुषकी सिद्धि होती है क्योंकि सब विद्वान् और अविद्वान् दुःखों की निवृत्ति की इच्छा करते हैं इसीसे जाना जाता है कि जड़संघातसे भिन्न कोई आत्मा है जिसको मोक्ष की इच्छा होती है १७ ॥ प्र० ॥ पूर्वोक्त युक्तियोंसे जो संघातसे भिन्न आत्मा सिद्ध किया गया है वह आत्मा सब शरीरों में एकही है मालाके सूत्रकी तरह अथवा हर एक शरीर में भिन्नभिन्न है ॥ ३० ॥

मूलम् ॥

जननमरणकरणानाम् प्रतिनियमादयुगपत्प्रवृत्तेश्च ॥ पुरुषबहुत्वं सिद्धं त्रैगुण्यविपर्ययाच्चैव १८ ॥

पदच्छेदः ॥

जननमरणकरणानाम् प्रतिनियमात् अयुगपत्प्रवृत्तेः च पुरुषबहुत्वम् सिद्धम् त्रैगुण्यविपर्ययात् च एव ॥

अन्वयः	पदार्थ	अन्वयः	पदार्थ
जननमरण करणानाम्	{ जन्ममरण और इंद्रिय इनका	प्रतिनियमात् =	{ हर एक पुरुषके साथ एक नियम यत होनेसे

+ च तेषाम् = और उनका त्रैगुण्यविप-		{ तीनोंगुणों के भेदसे
अयुगपत्प्र- वृत्तेः {	एककाल में न प्रवृ- त्ति होनेसे	
	च = और	पुरुषबहुत्वम् = पुरुषका- नानात्व सिद्धम् = सिद्धहोताहै

भावार्थ ॥

जन्ममरण और इन्द्रियोंका हरएक पुरुषके साथ पृथक् २ नियम होनेसे पुरुष की नानात्वता सिद्ध होती है यदि एकही जीवात्मा होता तब एक के जन्महोते समय सबका जन्म होजाता और एक के मरनेसे सबका मरण होजाता और एक के काने या अन्धे या बहरे होने से सभी काने या अन्धे या बहरे होजाते पर ऐसा तो नहीं होता है इसी से सिद्ध होताहै कि पुरुष अनेक हैं क्योंकि हरएक के जन्मका तथा मरणका तथा इन्द्रियों का नियम उसीके साथ है जिसकाल में एक जन्मता है तिस कालमें दूसरा नहीं जन्मता किन्तु वह भिन्नकाल में जन्मताहै जिसकालमें एक मृत्यु को प्राप्तहोताहै दूसरा तिसकालमें नहीं मरताहै उसका मरणकाल पृथक् नियतहै जब एक अन्धा होताहै या काना होताहै या बहरा होता है उसीकालमें दूसरा ऐसा नहीं होताहै क्योंकि उनके इन्द्रियों का नियम अपने २ आत्मा के साथ अर्थात् हरएक आत्माके इन्द्रिय भिन्न २ हैं और इसी से सिद्ध होता है कि आत्मा अनेक है ॥ तथा युगपत्प्रवृत्तेश्च ॥ युगपत् नाम एक कालका है न युगपत् अथवा अयुगपत् वह है जो एककाल में न होवै एक

काल में सब पुरुषोंकी प्रवृत्तिके न होनेसे भी यह सिद्ध होता है कि पुरुष अनेक है यदि पुरुष एक होता तो एक पुरुषको धर्म में प्रवृत्त होने से सब को धर्म में प्रवृत्त होना चाहिये था या एक को अधर्म में प्रवृत्त होने से सब को अधर्म में प्रवृत्त होना चाहिये था पर ऐसा तो नहीं होता है किंतु जब एक धर्म में प्रवृत्त है तब दूसरा अधर्म में प्रवृत्त है किसी की प्रवृत्ति वैराग्य में किसी की ज्ञान में किसी की अज्ञान में होती है याने भिन्न २ प्रवृत्ति देखने में आती है इससे भी साबित होता है कि पुरुष अनेक है ॥ किञ्चान्यत्र त्रैगुण्यविपर्ययात् ॥ तीनों गुणोंको परस्पर विपर्यय याने उलटा पुलटा देखने से पुरुष की अनेकता सिद्ध होती है जैसे एक के तीन पुत्र उत्पन्न हुये हैं एक पुत्रका सात्त्विकस्वभाव है वह सुखी है दूसरे पुत्रका राजसीस्वभाव है वह दुःखी है तीसरे पुत्र का तामसीस्वभाव है वह मूढ़ है इसी रीति से गुणोंका विपर्यय देखने से भी पुरुषकी नानात्वता सिद्ध होती है ॥ १८ ॥ अब पुरुषके अकर्तापने को दिखाते हैं ॥

मूलम् ॥

तस्माच्च विपर्यासात् सिद्धं साक्षित्वमस्य पुरुषस्य ॥
कैवल्यमाध्यस्थं द्रष्टृत्वमकर्तृभावश्च ॥ १९ ॥

पदच्छेदः ॥

तस्मात् च विपर्यासात् सिद्धम् साक्षित्व-
म् अस्य पुरुषस्य कैवल्यम् माध्यस्थम् द्र-
ष्टृत्वम् अकर्तृभावः च ॥

अन्वयः	पदार्थ	अन्वयः	पदार्थ
तस्मात् = इसलिये		सिद्धम् = सिद्धहै	
+ गुणानाम् = गुणोंके		च = और	
विपर्यासात् =	विपर्यय से याने तीनों गुणोंसे वि- रुद्ध धर्म- वाला होने के कारण	अकर्तृभावः = अकर्तापना	
		माध्यस्थम् = मध्यस्थपना	
		द्रष्टृत्वम् = द्रष्टापना	
		च = और	
		कैवल्यम् = गुणातीत- ता	
अस्यपु- रुषस्य } = इस पुरुष को		+ अस्य } = इसपुरुष पुरुषस्य } = को	
साक्षित्वम् = साक्षीरूपता		+ सिद्धम् = सिद्धहै	

भावार्थ ॥

तस्माच्च विपर्यासाच्च ॥ जिस कारण पूर्वोक्त तीनों गुणोंके वि-
पर्यय से याने विपरीत होनेसे पुरुष निर्गुण विवेकी भोक्ता है ति-
सी कारण से कर्तारूप जो सत्त्व रज तम तीन गुणहैं तिनका वह
साक्षी है और गुण जो कर्ता है वही प्रवृत्तहोतेहैं साक्षी प्रवृत्त नहीं
होताहै वह तीनों गुणोंसे रहित है याने भिन्नहै मध्यस्थहै जैसे क-
हीं ग्रामीण खेत के जोतने में प्रवृत्तहै और उसके पास कोई परि-
त्राजक मध्यस्थ होकर देखताहै तो वह उसकी क्रियामें प्रवृत्त नहीं
होताहै तैसेही गुणोंके प्रवृत्त होनेपर भी पुरुष प्रवृत्त नहीं होता है
इसी कारण पुरुष मध्यस्थहै अकर्ताहै और द्रष्टाभी है ॥१६॥ प्र० ॥
जब कि पुरुष अकर्ता है तब फिर किसलिये निश्चय करता है जो
मैं धर्म को करूंगा अधर्म को नहीं करूंगा जिसवास्ते निश्चय क-

रता है इस वास्ते वह कर्ताही सिद्ध होता है अकर्ता सिद्ध नहीं होता ॥ ३० ॥ १६ ॥

मूलम् ॥

तस्मात्तत्संयोगादचेतनं चेतनावदिवलिङ्गम् ॥
गुणकर्तृत्वे च तथा कर्तृव भवतीत्युदासीनः २० ॥

पदच्छेदः ॥

तस्मात् तत् संयोगात् अचेतनम् चेतनावत्
इव लिङ्गम् गुणकर्तृत्वे च तथा कर्ता इव भवति
इति उदासीनः ॥

अन्वयः	पदार्थः	अन्वयः	पदार्थः
तस्मात् = इसलिये		च = और	
संयोगात् = पुरुषके सं- योगसे		गुणकर्तृत्वे = गुणोंके कर्तृ- त्वसम्बन्धसे	
तत् = वह		तथा = उनके अनु- सार	
लिङ्गम् = महत्तत्त्वादि- क		इति = पूर्वोक्त	
अचेतनम् = अचेतन हो- तेहुवे		उदासीनः = उदासीनपु- रुषभी	
चेतनावत् = चेतनकी		कर्ता इव = कर्तासा	
इव = तरह		+ भासते = प्रतीत होता है	
+ भासते = भासते हैं			

भावार्थ ॥

कर्ता इव ॥ पुरुष कर्ता की तरह प्रतीत होता है वास्तवसे क-

र्ता नहीं जैसे लोकमें शीतगुणके साथ जब घटका संयोग होता है तब घटभी शीतगुणवाला प्रतीत होता है जब उष्णगुणके साथ घटका संयोग होता है तब उष्णगुणवाला प्रतीत होता है घटमें शीतगुण वा उष्णगुण नहीं है इसी प्रकार महत्तत्त्वादिकों में चेतनता नहीं है परन्तु चेतनपुरुषके संयोग से उन में चेतनता प्रतीत होती है अर्थात् चेतनकी तरह महत्तत्त्वादिक भी प्रतीत होते हैं इसी कारण गुणही कर्ता पुरुष कर्ता नहीं है यद्यपि लोक में ऐसा व्यवहार होता है कि पुरुष कर्ता है भोक्ता है गंता है परन्तु वास्तव में गुणही कर्ता है पुरुष उदासीन स्थित है याने गुणों के सम्बन्ध से पुरुषही कर्ताकी तरह प्रतीत होता है वास्तव से पुरुष अकर्ता है ॥ और जैसे अचौर पुरुष भी चोरोंके संग करके चोरही जाना जाता है तैसे तीनों गुण कर्ता हैं उनके साथ मिलनेसे अकर्ता पुरुष कर्ताकी तरह प्रतीत होता है पूर्वोक्त रीति से व्यक्त अव्यक्त और पुरुष इनका विभाग दिखाया गया जिसके ज्ञान से मोक्षकी प्राप्ति होती है ॥२०॥ प्र० ॥ प्रधान और पुरुषके संघातमें क्या कारण है ॥ ३० ॥

मूलम् ॥

पुरुषस्य दर्शनार्थं कैवल्यार्थं तथा प्रधानस्य पङ्ग्वन्धवदुभयोरपि संयोगस्तत्कृतः सर्गः ॥ २१ ॥

पदच्छेदः ॥

पुरुषस्य दर्शनार्थम् कैवल्यार्थम् तथा प्रधानस्य पङ्ग्वन्धवत् उभयोः अपि संयोगः तत्कृतः सर्गः ॥

अन्वयः	पदार्थ	अन्वयः	पदार्थ
पुरुषः = पुरुष		च = और	
प्रधानम् = प्रधान		पुरुषस्य = पुरुषके	
पंगुबन्धवत् = पंगुअन्धकी	कैवल्यार्थम् = मोक्षकेलिये	उभयोः = उनदोनोंका	
तरह		+यः = जो	
+स्तः = हैं		संयोगः = संयोगहै	
पुरुषस्य = पुरुषका		तत्कृतः = तिससंयोग	
+च = और		कृतसे	
प्रधानस्य = प्रधानका		पुरुषस्य = पुरुषको	
संयोगः = संयोग		सर्गः = संसार है	
+प्रधानस्य = प्रधानके			
दर्शनार्थम् = दर्शनके लिये			

भावार्थ ॥

पुरुषस्यदर्शनार्थम्॥पुरुषका प्रधानकेसाथ जो संयोगहै सो प्रधान के देखनेके वास्तेहै पुरुष प्रकृतिको और प्रकृतिकेकार्य महत्तत्त्वादिक को देखता है और प्रधानका संयोग पुरुषकेसाथ पुरुषके दर्शनार्थ है और वही संयोग पुरुषके मोक्षके लियेभीहै पंगुअन्धकी तरह प्रकृति पुरुषकासंयोग है मार्गमेंबहुतसे लोकजातेथे तिनमें एक पंगु और एक अंधाभी अपने सम्बन्धियोंकेसाथ जातेथे दैवगतिसे एक चोरोंकाधाडा वास्ते लूटनेके पड़ा तब सब लोक भागगये पंगु अन्धके सम्बन्धी भी तिनको त्यागकर भागगये दैवगतिसे इधर उधर भ्रमतेहुये पंगु अन्धका परस्पर संयोग होगया और अपने अर्थ सिद्धकरनेकेलिये आपसमें मित्रताकी अन्धेने पंगुको अपने

कांधे पर उठालिया पंगुको दर्शनशक्ति तो थी परंतु गमनशक्ति न थी अन्धे में गमनशक्ति थी दर्शनशक्ति न थी पंगुकरके बतायेहुये मार्ग में अन्धा चलने लगा चलते चलते दोनों अपने इच्छित स्थानपर पहुंचगये इसीप्रकार पंगुकी तरह पुरुष में दर्शनशक्ति तो है परन्तु क्रियाशक्ति नहीं है और अन्धवत् प्रधान में दर्शनशक्ति तो नहीं है किंतु क्रियाशक्ति है और जैसे पंगु और अन्धका विभाग अपने मंजिलपर पहुंचनेसे होता है तैसेही प्रधान भी पुरुषको मोक्ष करके पुरुषसे हटजाती है और पुरुष प्रधानसे पृथक् होकर मोक्षको प्राप्त होता है प्रधान और पुरुष दोनोंके कृतार्थ होनेपर उनका विभाग होजाता है और जैसे स्त्री पुरुषके संयोगसे पुत्रकी उत्पत्ति होती है तैसेही प्रधान पुरुषके संयोगसे सृष्टिकी भी उत्पत्ति होती है ॥ २१ ॥

मूलम् ॥

प्रकृतेर्महांस्ततोहंकारस्तस्माद्गणश्च षोडशकः ॥
तस्मादपि षोडशकात्पञ्चभ्यः पञ्चभूतानि ॥ २२ ॥

पदच्छेदः ॥

प्रकृतेः महान् ततः अहंकारः तस्मात् गणः
च षोडशकः तस्मात् अपि षोडशकात् पञ्चभ्यः
पञ्चभूतानि ॥

अन्वयः

पदार्थः अन्वयः

पदार्थः

प्रकृतेः = प्रकृतिसे

महान् = महत्तरवै

ततः = तिसमहत्त त्वसे	+ षोडशकात् = सोलहग- णोंमें से
अहंकारः = अहंकार है च = और	यानिपञ्चत न्मात्राणि } = { जो पञ्चत न्मात्राहैं
तस्मात् = तिसअहंका रसे	+ तेभ्यः = तिन पञ्चभ्यः = पञ्चतन्मात्रा से
षोडशकः = सोलह गणः = गणहैं	पञ्चमहाभू तानि } = { पञ्चमहाभू तहैं ॥
तस्मात् = तिस	

भावार्थ ॥

प्रकृति प्रधान ब्रह्म अव्यक्त बहुधानक माया ये छः पर्यायशब्द प्रकृतिकेहैं महान् बुद्धि आसुर मति ख्याति ज्ञान प्रज्ञा ये सात पर्याय शब्द महत्तत्त्वकेहैं अहंकार भूतादि वैकृत तैजस अभिमान ये पांच पर्यायशब्द अहंकारकेहैं प्रकृतिसे महत्तत्त्व महत्तत्त्वसे अहंकार अहंकारसे पञ्चतन्मात्रा और एकादश इन्द्रियां उत्पन्न होतीहैं और पंचतन्मात्रासे पञ्चमहाभूत उत्पन्नहोते हैं शब्दतन्मात्रा स्पर्शतन्मात्रा रूपतन्मात्रा रसतन्मात्रा गन्धतन्मात्रा ये पांच तन्मात्रा हैं श्रोत्र त्वक् चक्षु जिह्वा घ्राण ये पांच ज्ञानेन्द्रियहैं वाक् पाणि पाद पायुः पस्थ ये पांच कर्मेन्द्रियहैं और एक मन मिलाकर सबग्यारह इन्द्रियहैं पांचतन्मात्रा के सहित वे षोडशगण कहेजातेहैं ॥ पञ्चभ्यः पञ्चमहाभूतानि ॥ पञ्चतन्मात्रासे फिर पञ्चमहाभूत उत्पन्न होतेहैं शब्दतन्मात्रासे आकाश स्पर्शतन्मात्रासे वायु रूपतन्मात्रासे तेज रसतन्मात्रासे जल उत्पन्नहोता है और गन्धतन्मात्रासे पृथिवी उत्पन्न होतीहै महत्तत्त्व से लेकर पृथिवी उत्पन्न होती है महत्तत्त्वसे लेकर

महाभूतों पर्यन्त तेइस भेद व्यक्तके कथनकिये हैं और अव्यक्तके स्वरूप का और पुरुषके स्वरूपका निरूपण किया गया है ये सब मिलाकर पचीस तत्त्वहुये इन्हीं करके तीनों लोकव्याप्त हैं और इन्हीं पचीस तत्त्वोंके स्वरूप के ज्ञानसे मोक्ष होती है ॥ प्र० ॥ प्रकृति पुरुष बुद्धि अहंकार पञ्चतन्मात्रा एकादशइन्द्रिय पञ्चमहाभूत ये पञ्च-विंशतितत्त्व कथन किये गये हैं इनमेंसे महत्तत्त्वका क्या लक्षण है ? इसका उत्तर आगे कहते हैं २२ ॥

मूलम् ॥

अध्यवसायोबुद्धिर्द्धर्मो ज्ञानं विरागऐश्वर्यम् ॥
सात्त्विकेमतद्रूपं तामसमस्माद्विपर्यस्तम् २३ ॥

पदच्छेदः ॥

अध्यवसायः बुद्धिः धर्मः ज्ञानम् विरागः ऐश्वर्यम्
सात्त्विकम् एतत् रूपम् तामसम् अस्मात् विपर्यस्तम् ॥

अन्वयः	पदार्थः	अन्वयः	पदार्थः
बुद्धिः = बुद्धि		सात्त्विकम् = सात्त्विकबु-	
अध्यवसायः = निश्चया-		द्धेः सतोगुण	
त्मक है		बुद्धि के हैं	
धर्मः = धर्म		च = और	
ज्ञानम् = ज्ञान		तस्मात् = तिससात्त्विक	
विरागः = वैराग्य		क बुद्धि से	
ऐश्वर्यम् = ऐश्वर्य		तामसम् = तमोगुणरू-	
एतद्रूपम् = यह रूप		प बुद्धि	
		विपर्यस्तम् = विपरीत है ॥	

भावार्थ ॥

अध्यवसायोबुद्धिर्लक्षणम् ॥ अध्यवसायनाम निश्चयकहै जैसे इसीबीजमें अंकुर उत्पन्न होगा यह घट है यह पट है ऐसा जो निश्चय है इसीकानाम बुद्धि है यही बुद्धि का लक्षण है सो बुद्धि सात्त्विक तामसरूपों के भेदकरके आठ अंगोंवाली है तिनमें बुद्धिके सात्त्विक रूप चार प्रकारके हैं धर्म ज्ञान वैराग्य ऐश्वर्य तिनमेंसे प्रथम धर्म को दिखाते हैं दया दान यम नियमादि रूप धर्म हैं तिनमें से अहिंसा सत्य अस्तेय ब्रह्मचर्य परिग्रह ये यम हैं शौच संतोष तप स्वाध्याय ईश्वर की भक्ति ये नियम हैं और ज्ञान प्रकाश अवगम भान ये ज्ञानके पर्यायशब्द हैं ॥ भिन्नानुपूर्विकत्वे सति एकार्थ बोधकत्वं पर्यायत्वम् ॥ जिन शब्दोंके अक्षरोंकी आनुपूर्वी भिन्न भिन्न हो परन्तु एकही अर्थको कहनेवाले हों उसीका नाम पर्याय है जैसे ज्ञान प्रकाशादि शब्द भिन्न भिन्न आनुपूर्वीवाले हैं अर्थात् ज्ञान में प्रथम ज्ञा है फिर न है प्रकाशमें प्रथम प्र है फिर का फिर श है पर एकही अर्थके बोधक हैं अतएव पर्यायशब्द कहे जाते हैं इसी-तरह और स्थानमें भी पर्यायशब्दों को जानलेना ज्ञान दो प्रकार का है एक तो बाह्यज्ञान है दूसरा अन्तरज्ञान है दोनों में प्रथम बाह्य-ज्ञान को दिखाते हैं शिक्षा कल्प व्याकरण निरुक्त छन्द ज्योतिष इन षट् अंगोंके सहित वेद पुराण न्याय मीमांसा धर्मशास्त्र ये सब बाह्यज्ञान हैं और प्रकृति पुरुषका जो ज्ञान है वह अन्तरज्ञान है सत्त्व-रज तम इन तीनों गुणोंकी साम्य अवस्था का नाम प्रकृति है और निर्गुण व्यापक चेतनका नाम पुरुष है दोनों में से बाह्यज्ञान कर के लोकों का अनुराग लोकोंमें होता है और अन्तरज्ञान करके मोक्ष होती है वैराग्य भी दो प्रकार का है एक बाह्य है दूसरा अन्तर

है दृष्ट विषयों के संग्रह और रक्षा करने में जो दुःख होता है उसको देखकर और नाश हिंसादि दोषों को भी देखकर उनकी तृष्णा से रहित होना बाह्यवैराग्य कहा जाता है और विरक्त पुरुषको जब ब्रह्म-लोक के भोगों से लेकर प्रधानपर्यंत स्वप्नवत् और इन्द्रजालवत् लगते हैं याने उनमें जब दुःखबुद्धि उत्पन्न होती है तब उसको अन्तर वैराग्य कहते हैं ऐश्वर्य आठ प्रकार का है अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, ईशित्व, वशित्व इन आठ सिद्धियों में ही सम्पूर्ण कामनाओं की समाप्ति होती है अणु होकर अर्थात् अतिसूक्ष्म होकर जगत् में विचरना इसीका नाम अणिमा है और अतिमहान् याने जितना बड़ा होजाने की इच्छा हो उतनाही बड़ा होजाना इसका नाम महान् है और अतिसूक्ष्म याने हलका होकर पुष्पकी रेणुके अग्रभाग में स्थिर होजाना इसका नाम लघिमा है और जहां तहां बैठेहुये ही जिस वस्तुकी इच्छा हो वह प्राप्त होजावे इसका नाम प्राप्ति है और जिस काम करने की इच्छा हो उसको करलेना इसी का नाम प्राकाम्य है और सब का स्वामी होकर तीनों लोकोंको प्रेरणा करना इसका नाम ईशित्व है और सब लोकोंको अपने वशमें करलेना इसका नाम वशित्व है अर्थात् स्वेच्छापूर्वक ब्रह्मादि लोकों में भोगों को भोगना यही वशित्व है धर्म ज्ञान वैराग्य ऐश्वर्य ये चार बुद्धिके सात्त्विकरूप हैं जिसकाल में सत्त्वगुण करके रज तम का तिरस्कार होजाता है उस कालविषे पुरुषबुद्धि के गुण जो धर्मादिक हैं तिनको प्राप्त होता है और तमोगुण तिससे विपर्यय है अर्थात् विपरीत याने उलटा है जिस काल में तमोगुण करके सत्त्व रजका तिरस्कार हो जाता है उस समय अधर्म अज्ञान अवैराग्य अनैश्वर्य

ये बुद्धि में उत्पन्न होते हैं पूर्वोक्त रीति से यह सिद्ध हुआ कि सात्त्विक तामस रूपों करके अष्ट अंगों के सहित त्रिगुणात्मक अव्यक्त से बुद्धि उत्पन्न होती है ॥ २३ ॥ बुद्धिके लक्षण को कह कर अहङ्कार के लक्षण को कहते हैं ॥

मूलम् ॥

अभिमानोऽहंकारस्तस्माद्विविधः प्रवर्तते रागः ॥
एकादशकश्च गणस्तन्मात्रः पञ्चकश्चैव ॥ २४ ॥

पदच्छेदः ॥

अभिमानः अहङ्कारः तस्मात् द्विविधः प्रवर्तते
रागः एकादशकः च गणः तन्मात्रः पञ्चकः
च एव ॥

अन्वयः	पदार्थः	अन्वयः	पदार्थः
अभिमानः = अभिमान		प्रवर्तते = प्रवृत्त होती	
एव = ही		है	
अहङ्कारः = अहङ्कार है		एकादशकः = एकादश	
तस्मात् = तिस अहङ्का		गणः = इन्द्रियगण	
रसे		च = और	
द्विविधः = दो प्रकारका		पञ्चकः = पांच	
रागः = राग याने		तन्मात्रः = तन्मात्रा ॥	
सृष्टि			

भावार्थ ॥

अभिमान नाम अहङ्कार का है तिस अहङ्कार से दो प्रकारकी

सर्ग याने सृष्टि उत्पन्न होती है एकादश इन्द्रिय और पांच तन्मात्रा ॥ २४ ॥

मूलम् ॥

सात्त्विकएकादशकः प्रवर्त्तते वैकृतादहंकारात् ॥ भूतादेस्तन्मात्रः स तामसस्तैजसादुभयम् ॥ २५ ॥

पदच्छेदः ॥

सात्त्विकः एकादशकः प्रवर्त्तते वैकृतात् अहङ्कारात् भूतादेः तन्मात्रः सः तामसः तैजसात् उभयम् ॥

अन्वयः	पदार्थ	अन्वयः	पदार्थ
वैकृतात् = वैकृतनामक		सःतामसः = सो तामस है	
अहङ्कारात् = अहंकारसे		तैजसात् = तैजस अहङ्कार से	
सात्त्विकः = सात्त्विक			दोनों याने
एकादशकः = एकादश इन्द्रिय			एकादश इन्द्रिय और
प्रवर्त्तते = प्रवृत्त होते हैं		उभयम् =	पञ्च तन्मात्रा उ-
भूतादेः = भूतादि अहंकारसे			त्पन्न होती हैं ॥
तन्मात्रः = पञ्च तन्मात्रा होती हैं			

भावार्थ ॥

जब अहङ्कार में सत्त्वगुण उत्कट होता है और रजो और तमो दोनों गुण तिरस्कृत होते हैं तब वह अहङ्कार सात्त्विक अहङ्कार होता है तिस सात्त्विक अहङ्कारका पूर्वले आचार्यों ने वैकृत अहङ्कार नाम रक्खा है तिस वैकृत अहङ्कारसे एकादश इन्द्रिय उत्पन्न होती हैं ॥ भूतादेस्तन्मात्रः सतामसः ॥ जब तमोगुण अहङ्कार में उत्कट होता है और सत्त्व रज तिस करके तिरस्कृत होते हैं तब उसका नाम तामस अहङ्कार है तिस तामस अहङ्कारका नाम पूर्वले आचार्यों ने भूतादि रक्खा है क्योंकि वह भूतोंका आदि कारण है और उस भूतादि अहङ्कार से पञ्चतन्मात्रा उत्पन्न होती हैं ॥ किञ्च-तैजसादुभयम् ॥ जब रजोगुण अहङ्कार में उत्कट होता है और उस करके सत्त्व तम दोनों तिरस्कृत होजाते हैं तब उस अहङ्कारका नाम तैजस होता है तिस तैजस अहङ्कार से एकादश इन्द्रिय गण और पञ्चतन्मात्रा उत्पन्न होती हैं और सात्त्विक अहङ्कार वैकृत्य होकर याने विकारी होकर और तैजस अहङ्कारकी सहायता लेकर एकादश इन्द्रियों को उत्पन्न करता है क्योंकि सात्त्विक में तो क्रिया है नहीं और तैजस में क्रिया है इस वास्ते सात्त्विक तैजस करके युक्त हुआ एकादश इन्द्रियों की उत्पत्ति में समर्थ होता है तैसेही तामस भूतादि अहङ्कार भी क्रिया से रहित होने के कारण क्रियावाले तैजस अहङ्कार के साथ मिलकर तन्मात्रा के उत्पन्न करने में समर्थ होता है इसी वास्ते कहा है कि तैजस से दोनों एकादश इन्द्रिय और पञ्चतन्मात्रा उत्पन्न होती हैं ॥ २५ ॥ जो वैकृत सात्त्विक अहङ्कार से उत्पन्न होता है तिस का क्या नाम है ॥ १ ॥

मूलम्

बुद्धीन्द्रियाणि चक्षुःश्रोत्रघ्राणरसनस्पर्शनका
नि ॥ वाक्पाणिपादपायूपस्थान् कर्मेन्द्रियाण्या
हुः ॥ २६ ॥

पदच्छेदः ॥

बुद्धीन्द्रियाणि चक्षुः श्रोत्रघ्राणरसनस्पर्शनका
नि वाक्पाणिपादपायूपस्थान् कर्मेन्द्रियाणि आहुः ॥

अन्वयः

पदार्थ

चक्षुःश्रोत्रघ्राणरसन } = { चक्षुःश्रोत्र घ्राण रसना त्वक्
स्पर्शनकानि } { इन को

बुद्धीन्द्रियाणि = ज्ञानेन्द्रियां

आहुः = कहते हैं

वाक्पाणिपादपायूप } = { वाक् पाणि पाद गुदा लिंग
स्थान् } { इन को

कर्मेन्द्रियाणि = कर्मेन्द्रियां

आहुः = कहते हैं ॥

भावार्थ ॥

चक्षुसे लेकर स्पर्शन पर्यन्त ज्ञानेन्द्रिय कहलाते हैं स्पर्श कि-
याजाये जिस करके तिसका नाम स्पर्शन है तिसीका नाम त्व-
गिन्द्रिय भी है और जिन करके शब्द स्पर्श रूप रस गन्ध इन पांच
विषयोंका ज्ञान होवै उनका नाम ज्ञानेन्द्रिय है और वाक् हाथ पांव
गुदा लिंग इनका नाम कर्मेन्द्रिय है क्योंकि इन करके कर्म याने
क्रिया कीजाती है तिन पांचों में से वाणी बोलती है हाथ नाना
प्रकार के व्यापारों को करता है और पाद गमनागमन व्यापार को

करता है गुदा मलको त्याग करती है लिंग आनन्द उत्पन्न करता है
इस प्रकार ज्ञानेन्द्रिय और कर्मेन्द्रिय का स्वरूप कथन किया गया
है २६ मनका क्या स्वरूप है और उसका क्या व्यापार है ॥३०॥

मूलम् ॥

उभयात्मकमत्रमनः संकल्पकमिन्द्रियञ्च सा
धर्म्यात् ॥ गुणपरिणामविशेषान्नानात्वं बाह्यभे-
दाश्च ॥ २७ ॥

पदच्छेदः ॥

उभयात्मकम् अत्र मनः संकल्पकम् इन्द्रियम्
च साधर्म्यात् गुणपरिणामविशेषात् नानात्वं च
बाह्यभेदाः च ॥

अन्वयः	पदार्थ	अन्वयः	पदार्थ
उभयात्म }	{ दोस्वरूप मनका है	गुणपरिणा }	{ गुणों के परिणाम विशेषके कारण
कमनः }		मविशेषात् }	
अत्र = उन में से			
+ एकम् = एक			
सङ्कल्पकम् = सङ्कल्परूप			
है			
च = और			
+ इतरम् = दूसरा			
इन्द्रियम् = इन्द्रियरूप है			
साधर्म्यात् = साधर्मताके			
कारण			
		च = और	
		बाह्यभेदाः =	{ बाह्यविष- यों के भेद के कारण
		नानात्वम् =	{ इन्द्रियों के नानात्व है

भावार्थ ॥

एकादश इन्द्रियों के समुदाय में मन उभयरूप है वह ज्ञानेन्द्रियों के साथ ज्ञानेन्द्रियों की तरह वर्त्तता है और कर्मेन्द्रियों के साथ कर्मेन्द्रियों की तरह वर्त्तता है क्योंकि मनही ज्ञानेन्द्रियों की वृत्तिको कल्पना कराता है और मनही कर्मेन्द्रियों की प्रवृत्ति को भी कल्पना कराता है इसी वास्ते मन उभयरूप है अर्थात् सङ्कल्प-रूप भी है और इन्द्रियरूप भी है ॥ साधर्म्यात् ॥ समान धर्मतासे याने सात्त्विक अहङ्कार से ज्ञानेन्द्रिय और कर्मेन्द्रिय मनके सहित उत्पन्न होते हैं तिनमें से मनकी सङ्कल्पवृत्ति है और ज्ञानेन्द्रियों की शब्दादिक वृत्तियां होती हैं और कर्मेन्द्रियोंकी वचनादिक वृत्तियां होती हैं ॥ प्र० ॥ भिन्नभिन्न इन्द्रियां भिन्न भिन्न विषयोंको ग्रहण करती हैं सो ईश्वर करके प्रेरित हुई हुई ग्रहण करती हैं या अपने स्वभाव से ही ग्रहण करती हैं बुद्धि आदिकों करके तो वे ग्रहण नहीं करसक्ती हैं क्योंकि प्रधान की तरह बुद्धि और अहङ्कार जड़ हैं और पुरुष करके भी ग्रहण नहीं करसक्ती हैं क्योंकि पुरुष अकर्ता है तब फिर किस करके इन्द्रियां विषयों को ग्रहण करती हैं ॥ उ० ॥ गुणपरिणामविशेषान्नानात्वं बाह्यभेदाश्च ॥ शब्द स्पर्श रूप रस गन्ध वचन आदान याने ग्रहण विहार याने गमन उत्सर्ग याने त्याग और आनन्द ये दश इन्द्रियों के भिन्न भिन्न विषय हैं और मनका सङ्कल्प विषय है सो गुणोंके परिणाम विशेष से और बाह्य विषयों के भेदसे इन्द्रियों को नानात्व है और स्वभाव से अपने २ विषयों को ग्रहण करती हैं ईश्वर करके प्रधान करके बुद्धि करके अहङ्कार करके या पुरुष करके प्रेरित हुई विषयों को ग्रहण नहीं करती हैं ॥ प्र० ॥ गुण तो आपही अचेतन हैं

उन करके इन्द्रियां कैसे प्रवृत्त होसकती हैं ॥ २० ॥ जैसे जड़ दुग्ध की प्रवृत्ति वत्सकी पुष्टिके लिये स्वभावसे ही होती है वैसेही गुणों की प्रवृत्ति स्वभावसे ही होती है और वैसेही इन्द्रियों की प्रवृत्ति भी स्वभावसे ही होती है और तैसेही अज्ञपुरुष की मुक्तिके लिये प्रधानकी भी प्रवृत्ति होती है ॥ २७ ॥

मूलम् ॥

शब्दादिषु पञ्चानामालोचनमात्रमिष्यते वृत्तिः ॥
वचनादानविहरणोत्सर्गानन्दाश्च पञ्चानाम् ॥ २८ ॥

पदच्छेदः ॥

शब्दादिषु पञ्चानाम् आलोचनमात्रम् इष्यते वृत्तिः वचनादानविहरणोत्सर्गानन्दाः च पञ्चानाम् ॥

अन्वयः	पदार्थ	अन्वयः	पदार्थ
शब्दादिषु = शब्दादिक	विषयों में	पञ्चानाम् = पञ्चज्ञानेन्द्रि-	योंका
पञ्चानाम् = पञ्चज्ञानेन्द्रि-	यों के	वृत्तिः = धर्म	
वृत्तिः = धर्म			
आलोचन	} = ज्ञानमात्र	वचनादा	} = { वचनआदा-
मात्रम्		नविहर-	
इष्यते = कथन किया	जाता है	णोत्सर्गो	} = { नयाने ग्रह-
च = और		नन्दाः	
			ण विहरण
			याने गमन
			उत्सर्ग याने
			त्याग और
			आनन्द है

भावार्थ ॥

मूलमें जो आलोचनमात्र कहा है सो मात्र शब्दका अर्थ विशेष है जैसे किसीने कहा कि यह भिक्षु भिक्षामात्र को ग्रहण करता है अधिक नहीं तैसे चक्षु भी रूपमात्र को ग्रहण करता है रसादिकों को नहीं ग्रहण करता है जिह्वा रसमात्र को घ्राण गन्धमात्र को श्रोत्र शब्दमात्र को त्वचा स्पर्शमात्र को ग्रहण करता है इसी प्रकार कर्मेन्द्रिय भी अपने अपने विहार कोही ग्रहण करते हैं वाक् वचन को हस्त ग्रहण को पाद गमन को पायु मल के त्याग को उपस्थ आनन्द को ग्रहण करता है एक दूसरे इन्द्रिय के विषय को ग्रहण नहीं करता है ॥ २८ ॥

अब बुद्धि अहङ्कार मन इनके व्यापारोंका निरूपण करते हैं ॥

मूलम् ॥

स्वालक्षण्यं वृत्तिस्त्रयस्य सैषा भवत्यसामान्या ॥
सामान्यकरणवृत्तिः प्राणाद्यावायवः पञ्च ॥ २९ ॥

पदच्छेदः ॥

स्वालक्षण्यम् वृत्तिः त्रयस्य सा एषा भवति असा-
मान्या सामान्यकरणवृत्तिः प्राणाद्याः वायवः पञ्च ॥

अन्वयः	पदार्थ	अन्वयः	पदार्थ
	तीनोंका याने	स्वालक्षण्यं = अपना लक्षण	
	मन बुद्धि और	ही	
त्रयस्य =	अहङ्कार इन	वृत्तिः = उसकी वृत्ति	
	तीनोंमें से ह-	भवति = होती है	
	र एकका	सा = सोई	

एषा = यह
 असामान्या = असाधारण
 वृत्ति है
 च = और

सामान्यक } = सामान्यतौर
 रणवृत्तिः } पर इन्द्रियों
 की वृत्ति
 पञ्च = पांचों
 प्राणाद्याः = प्राणादि
 वायवः = वायु हैं ॥

भावार्थ ॥

अपने लक्षणमें ही जो वर्तते उसका नाम स्वालक्षण्यवृत्ति है ऐसे मन बुद्धि अहङ्कार तीनहैं बुद्धि का लक्षण जो अध्यवसाय है वही बुद्धि की वृत्ति है और अहङ्कार का जो लक्षण अभिमान है वही अहङ्कार की वृत्ति है और मन का लक्षण जो सङ्कल्प है वही मन की वृत्ति है और मन बुद्धि अहङ्कार इन तीनोंकी स्वालक्षण्यवृत्ति जो कहीगईहैं सोई असामान्यावृत्ति याने असाधारणवृत्ति है और जो पूर्व ज्ञानेन्द्रियों की वृत्ति कहीगई है वह भी असामान्यावृत्ति है अब सामान्य वृत्ति को कथन करते हैं ॥ सामान्येनकरणावृत्तिः सामान्यकरणवृत्तिः ॥ सामान्यरूप से जो सब इन्द्रियों की वृत्ति होवै उसका नाम सामान्यकरणवृत्ति है सोई प्राणादि पञ्च-वायुहैं प्राण, अपान, उदान, व्यान, समान ये पांच प्रकार के प्राणवायुहैं इन्हीं करके सम्पूर्ण इन्द्रियों की सामान्यरूपसे वृत्ति होती है याने अपने अपने विषयों में वर्तते हैं जो मुख या नासिका के अन्तर्वर्त्तनेवाली वायु है उसका नाम प्राण है उस प्राण-वायु के चलने से त्रयोदश इन्द्रियों को अपने अपने स्वरूप का लाभ होता है अर्थात् प्राणों के चलनेसेही पञ्चज्ञानेन्द्रिय पञ्च-

कर्मेन्द्रिय मन बुद्धि और अहङ्कार अपना अपना काम कर सकते हैं प्राणों की क्रिया के बिना नहीं कर सकते हैं जैसे जब पक्षी पिंजरे में चलता फिरता है तब पिंजरा भी हिलता चलता रहता है इसी प्रकार प्राणों की क्रियासे ही शरीररूपी पिंजरे में भी क्रिया होती है अन्यथा नहीं और नासिका के अन्तर्गमन करने से उसका नाम प्राण है और अन्नादिकों के मल को नीचे लेजाने वाली वायु का नाम अपान है आहारादिकों का समविभाग करनेवाली वायु का नाम समान है इसकी क्रिया भी इन्द्रियों की सामान्यवृत्ति है याने सब इन्द्रियों में होती है और उदानवायु नाभिदेशसे मस्तक तक विचरती है इसकी क्रिया भी इन्द्रियों की सामान्यवृत्ति है और जो वायु सारे शरीर में व्याप्य करके रहती है उसका नाम व्यान है यह भी इन्द्रियगण की साधारणवृत्ति है इसीरिति से ये पांचों वायु इन्द्रियों की साधारणवृत्ति कही गई हैं ॥ २६ ॥

मूलम् ॥

युगपच्चतुष्टयस्य तु वृत्तिः क्रमशश्च तस्य निर्दिष्टा ॥ दृष्टेतथाप्यदृष्टे त्रयस्य तत्पूर्विका वृत्तिः ॥ ३० ॥

पदच्छेदः ॥

युगपत् चतुष्टयस्य तु वृत्तिः क्रमशः च तस्य निर्दिष्टा दृष्टे तथा अपि अदृष्टे त्रयस्य तत्पूर्विका वृत्तिः ॥

अन्वयः	पदार्थ	अन्वयः	पदार्थ
चतुष्टयस्य	{ मनबुद्धि अ- हंकार और एकादश इ- न्द्रिय की	अदृष्टे =	{ अदृष्ट विषय में याने प्रत्य- क्ष पदार्थों में
वृत्तिः =	प्रवृत्ति	तस्य =	तिन
दृष्टे =	{ दृष्ट विषयमें अर्थात् प्रत्य- क्ष पदार्थोंमें	त्रयस्य =	{ तीनोंकी या ने मन बुद्धि अहंकारकी
युगपत् =	एकही कालमें	वृत्तिः =	प्रवृत्ति
च =	और	तत्पूर्विका =	इन्द्रियपूर्वक
क्रमशः =	क्रमसे भी	भवति =	होती है
+ भवति =	होती है	+ इति =	इस प्रकार
तथाअ } पितु }	= परन्तु	+ तेषाम् =	तिन चारों की प्रवृत्ति
		निर्दिष्टा =	दिखाई गई हैं॥

भावार्थ ॥

मन बुद्धि अहंकार इनका एक २ इन्द्रियके साथ सम्बन्ध होने से चतुष्टय कहेजाते हैं और इन चारोंकी प्रवृत्ति दृष्ट विषयों में सम कालही होती है जैसे मन बुद्धि अहंकार और चक्षु ये चारों मिलकरके ही रूपको देखते हैं यह स्थाणु है ऐसा निश्चय भी करते हैं इसी तरह मन बुद्धि अहंकार और जिह्वा मिलकर एक ही कालमें रसको ग्रहण करते हैं मन बुद्धि अहंकार और घ्राण ये चारों मिलकर एक कालमें ही गन्धको ग्रहण करते हैं इसी प्रकार त्वक् और श्रोत्र मन बुद्धि अहंकार साथ मिलकर एककाल

में ही स्पर्श और शब्दको ग्रहण करते हैं ॥ क्रमशः श्रुतस्य निर्दि-
ष्टा ॥ और फिर तिन चारोंकी क्रमसे विषयों में प्रवृत्ति होती है
जैसे कोई पुरुष मार्गमें चलता हुआ दूरसे ढूंढको देखता है तब-
उसको ऐसा संशय होता है कि ॥ स्थाणुर्वा पुरुषोवा ॥ यह स्थाणु
है या पुरुष है जब कुछ आगे जाता है और उसके ऊपर बेल को
लगा हुआ देखता है फिर पक्षी को उसपर बैठा देखता है तब उस
को संशयकी नाशक बुद्धि उत्पन्न होती है और उस को ऐसामा-
लूम होता है कि यह स्थाणु है पश्चात् अहङ्कार निश्चय करता है
कि स्थाणुही यह है दूसरी और कोई वस्तु नहीं है इस रीति से मन
बुद्धि अहङ्कार की क्रमसे भी प्रवृत्ति होती है ॥ प्रथम चक्षु पदार्थ
को देखता है फिर मन सङ्कल्प करता है बुद्धि जानती है और
अहङ्कार उसको निश्चय करता है जैसे रूपमें क्रमसे प्रवृत्ति चारों
की होती है तैसे शब्दादिकोंमें भी क्रमसे प्रवृत्ति चारोंकी होती
है दृष्टविषय में प्रवृत्ति को दिखाकर अदृष्टविषय में प्रवृत्तिको दि-
खाते हैं अदृष्टपदार्थ विषे अनागतकाल में और अतीतकाल में
अनुमान आगम और स्मृतिद्वारा मन बुद्धि अहङ्कार इन तीनों की
प्रवृत्ति इन्द्रियपूर्वक होती है अर्थात् अदृष्टविषयरूप में मन बुद्धि
अहङ्कारकी प्रवृत्ति चक्षुपूर्वक होती है और स्पर्शस्वरूपपूर्वक गन्धमें
घ्राणपूर्वक रसमें रसनापूर्वक शब्द में श्रवणपूर्वक क्रम से प्रवृत्ति
होती है और वर्तमानकालमें एकवारगी और क्रम से भी प्रवृत्ति
होती है ॥ ३० ॥ सूत्रम् ॥

स्वांस्वांप्रतिपद्यन्ते परस्पराकूतहेतुकां वृत्तिम् ॥
पुरुषार्थएवहेतुर्न केनचित् कार्यते करणम् ॥ ३१ ॥

पदच्छेदः ॥

स्वाम् स्वाम् प्रतिपद्यन्ते परस्पराकूतहेतुकाम् वृत्ति
म् पुरुषार्थः एव हेतुः न केनचित् कार्यते करणम् ॥

अन्वयः

पदार्थ

अन्वयः

पदार्थ

+ मनबुद्धि
हंकाराः } = { मनबुद्धि
और अ-
हंकार

स्वाम्स्वाम् = अपनीअपनी
वृत्तिम् = वृत्ति को
+ या = जो

परस्पराकू
तहेतुकाम् } = { एक दूसरे
के अभि-
प्राय को
जानने वा
ली है

प्रतिपद्यन्ते = प्राप्त होते हैं

पुरुषार्थए
वहेतुः } =

पुरुष का
अर्थहीम-
न बुद्धि
और अहं-
कारके प्र-
वृत्तिका
कारण है

केनचित् = और किसी
के हेतुकरके

करणम् = मन इन्द्रियां

न कार्यते = नहीं प्रवृत्त
होती हैं ॥

भावार्थ ॥

मन बुद्धि अहङ्कार ये तीनों परस्पर एक दूसरे के अभिप्राय को जानकर अपनी २ प्रवृत्ति को प्राप्त होते हैं ॥ दृष्टान्त ॥ जैसे युद्धके लिये बहुतसे मनुष्य मिलकर परस्पर सङ्केत करते हैं कि अमुककाल में अमुक वरछी को लेकर अमुकशत्रु के साथ युद्ध करें जब वह काल आता है तब एक दूसरेके अभिप्रायको जानकर अपने २ शस्त्रको लेकर शत्रुके जीतनेके लिये प्रवृत्त होते हैं तैसेही पुरुषके अर्थको सिद्ध करनेके लिये बुद्धि आदिकों की भी प्रवृत्ति

होती है बुद्धि अहङ्कारके तात्पर्यको जानकर पुरुषके अर्थ के लिये अपने विषयको प्राप्त होती है और अहङ्कारबुद्धिके अभिप्राय को जान पुरुषार्थ करने के लिये अपने विषयमें प्रवृत्त होता है पुरुषके अर्थही गुणोंकी प्रवृत्ति होती है और इसीलिये मन बुद्धि-आदिक पुरुषके अर्थको ही प्रकाशते हैं ॥ प्र० ॥ कैसे बुद्धि आदिक आपही आप प्रवृत्त होजाते हैं वेतो अचेतन हैं उनकी प्रवृत्ति आपसे आप कैसे होसकती है ॥ उ० ॥ नकेनचित्कार्यतेकरणम् ॥ करण जो मन बुद्धि आदिक हैं तिनकी प्रवृत्ति न ईश्वर कराता है न पुरुष कराता है किन्तु पुरुष का अर्थही तिनकी प्रवृत्ति कराता है ३१ प्र० ॥ बुद्धि आदिक कितने प्रकारके हैं ॥ उ० ॥

मूलम् ॥

करणत्रयोदशविधंतदाहरणधारणप्रकाशकरम् ॥
कार्यंचतस्यदशधाहार्यंधार्यंप्रकाश्यञ्च ॥ ३२ ॥

पदच्छेदः ॥

करणम् त्रयोदशविधम् तत् आहरणधारणप्रकाशकरम् कार्यम् च तस्य दशधा हार्यम् धार्यम् प्रकाश्यम् च ॥

अन्वयः	पदार्थ	अन्वयः	पदार्थ
करणम् = करण			
त्रयोदशविधं = तेरहप्रकार के हैं		आहरण धारणप्र- काशकरम्	$\left. \begin{array}{l} \text{आहरणक} \\ \text{रताहैधार-} \\ \text{ण करताहै} \\ \text{औरप्रका-} \\ \text{शकरता है} \end{array} \right\} =$
तत् = सो करण			

च = और	आहार्यम् धार्यम् प्रकाश्यम्	=	आहरण करने योग्य धारण कर- ने योग्य प्र- काशकरने योग्य है ॥
तस्य = तिसका			
कार्यम् = कार्य			
दशधा = दश प्रकार का है			
तत् = वह			

भावार्थ ॥

करणं त्रयोदशविधम् ॥ दश इन्द्रियां और मन बुद्धि अह-
ङ्कार ये तेरह प्रकार के करण हैं अर्थात् पांच ज्ञानेन्द्रिय पांच कर्मे-
न्द्रिय और मन बुद्धि अहङ्कार ये त्रयोदश करण कहलाते हैं ये
सब आहरण धारण और प्रकाश को करते हैं तिनमें आहरण
और धारण करना कर्मेन्द्रिय का धर्म है और प्रकाश करना ज्ञा-
नेन्द्रिय का धर्म है आहरण नाम प्राप्त करने का है सो कर्मेन्द्रिय
अपने गमनादि व्यापार के विषय को ग्रहण करते हैं और ज्ञाने-
न्द्रिय विषय को प्रकाश याने प्रकट करते हैं ॥ कार्यञ्च तस्य द-
शधा ॥ तिस त्रयोदश करण का कार्य दश प्रकार का है शब्द
स्पर्श रूप रस गन्ध ये ज्ञानेन्द्रियों करके प्रकाशित होते हैं औ
वचन आदान विहरण उत्सर्ग आनन्द ये कर्मेन्द्रियों करके
आहरण और धारण किये जाते हैं ॥ ३२ ॥

मूलम् ॥

अन्तःकरणं त्रिविधं दशधा बाह्यं त्रयस्य वि-
पयाख्यम् ॥ साम्प्रतकालं बाह्यं त्रिकालमाभ्य-
न्तरं करणम् ॥ ३३ ॥

पदच्छेदः ॥

अन्तःकरणम् त्रिविधम् दशधा बाह्यम् त्रयस्य
विषयाख्यम् साम्प्रतकालम् बाह्यम् त्रिकालम् आ-
भ्यन्तरम् करणम् ॥

अन्वयः	पदार्थ	अन्वयः	पदार्थ
त्रिविधम् =	तीनप्रकारका	+ गृह्णन्ति =	ग्रहणकरती
अंतःकरणं =	अन्तःकरणहै		हैं
त्रयस्य =	तिसअन्तः-	च =	और
	करणत्रयका	आभ्यन्तरम् =	अन्तर
विषयाख्यम् =	विषय	करणम् =	करण
बाह्यम् =	बाह्य	त्रिकालम् =	तीनोंकालके
दशधा =	दशों इन्द्रि-	बाह्यम् =	बाह्यपदार्थ
	यां हैं		को
+ ते =	वे	गृह्णन्ति =	ग्रहणकरती
साम्प्रतकालं =	वर्तमानका-		हैं
	लकेपदार्थोंको		

भावार्थ ॥

अन्तःकरणम् त्रिविधम् ॥ शरीर के भीतर जो तीन प्रकार के
करण हैं वे मन बुद्धि और अहङ्कार हैं और बाह्यकरण दशप्रकार के
हैं वही दशों इन्द्रिय हैं उनके विषयों के ग्रहण करनेका सङ्कल्प भी
ये तीनों करते हैं इस वास्ते उन तीनों के ही ये दशों बाह्य विषय-
कहलाते हैं सो बाह्य दशों इन्द्रियां वर्तमानकाल के विषय को
ग्रहण करती हैं जैसे श्रोत्र वर्तमानही शब्द को सुनता है अती-

त या भविष्यत्को नहीं सुनता है चक्षुर्वर्त्तमानही रूप को देखता है भूत या भविष्यत् को नहीं देखता है त्वगिन्द्रिय वर्त्तमानही स्पर्शको ग्रहण करती है जिह्वा वर्त्तमानही रस को और नासिका वर्त्तमानही गन्ध को ग्रहण करती है भूत या भविष्यत् को नहीं इसीतरह कर्मेन्द्रिय भी वर्त्तमानही विषयको ग्रहण करती हैं जैसे वागिन्द्रिय वर्त्तमानही शब्द का उच्चारण करती है अतीत या अनागत का नहीं करती है और दोनों हाथ वर्त्तमानही घटको ग्रहण करते हैं दोनों पाद वर्त्तमानही मार्ग में चलते हैं और पायु और उपस्थ भी वर्त्तमानही उत्सर्ग और आनन्द को करते हैं अतीत या अनागत को नहीं करते हैं इसी कारण बाह्यकरणों को वर्त्तमानकालिक कहा है और आभ्यन्तर करणको त्रैकालिक कहा है उस को अब दिखाते हैं बुद्धि वर्त्तमान घटको निश्चय करती है और अतीत तथा अनागत घटको भी विषय करती है अहङ्कार वर्त्तमानकाल में अभिमान करता है और अतीत तथा अनागत काल के विषयों में भी अभिमान करता है और मन वर्त्तमान पदार्थ का भी सङ्कल्प करता है और अतीत और अनागत का भी करता है इसी को और दृष्टान्त से भी स्पष्ट करते हैं ॥ जैसे नदी का किनारा गिराहुआ देखकर यह ज्ञान होता है कि ऊपर कहीं वृष्टि हुई होगी यह भूतकाल का उदाहरण है ॥ पर्वत में धूमको देखकर वह्निका ज्ञान होता है याने धूम दिखाता है कि वह्नि जरूर है यह वर्त्तमानकाल का उदाहरण है चींटियों की पंक्ति बिलसे निकलते हुये देखकर वृष्टिका ज्ञान होता है याने वृष्टि अवश्य होगी यह उदाहरण भविष्यत्कालका है इसरीति से अन्तःकरण जो मन बुद्धि अहङ्कार हैं वे तीनों कालके विषय को

विषय करते हैं ॥ ३३ ॥ कौन इन्द्रियां स्थूल को विषय करती हैं और कौन इन्द्रियां सूक्ष्मको विषय करती हैं इसको अब दिखाते हैं ॥

मूलम् ॥

बुद्धीन्द्रियाणितेषांपञ्चविशेषाविशेषविषयाणि ॥
वाग्भवतिशब्दविषयाशेषाणितुपञ्चविषयाणि ३४

पदच्छेदः ॥

बुद्धीन्द्रियाणि तेषाम् पञ्चविशेषाविशेषविषयाणि वा
क् भवति शब्दविषया शेषाणि तु पञ्चविषयाणि ॥

अन्वयः

पदार्थ

अन्वयः

पदार्थ

तेषाम् = तिनमें से

पञ्च = पांच

बुद्धीन्द्रियाणि = ज्ञानेन्द्रियां

शब्दविषया =

{ शब्दको
हीविषय
करने वा
ली

+ भवति = है

तु = और

शेषाणि = बाकी चार
कर्मेन्द्रियां

{ विशेषाविशेष
विषयाणि } =

{ स्थूल
और सू-
क्ष्मदो-
नों विष-
योंको वि-
षयकर
ने वा-
ली हैं

पञ्चविषयाणि =

{ शब्दादि
पञ्चस्थू-
लविषयों
को
ग्रहणकर
नेवाली हैं

वाक् = वाग् इ-
न्द्रिय

भावार्थ ॥

ज्ञानेन्द्रियां जो पांच हैं सो सविशेष विषय को ग्रहण करती हैं सविशेष नाम स्थूल विषय का है निर्विशेष नाम सूक्ष्म विषय का है तात्पर्य यह है कि मनुष्यों के पांच जो ज्ञानेन्द्रियां हैं वे सुख दुःख मोह करके युक्त शब्द स्पर्श रूप रस गन्ध इन पांच विषयों को विषय करती हैं और देवतों के जो ज्ञानेन्द्रिय हैं सो निर्विशेष विषयों को प्रकाश करती हैं और योगी के जो ज्ञानेन्द्रिय हैं सो सूक्ष्म तन्मात्रा आदिकों को प्रकाश करती हैं और स्थूल विषयों को भी प्रकाश करती हैं और कर्मेन्द्रियों के मध्य में वागिन्द्रिय जो है सो शब्द को ही विषय करती है और जैसे मनुष्य वागिन्द्रिय करके श्लोकों को उच्चारण करते हैं तैसेही देवता भी वागिन्द्रिय करके श्लोकों को उच्चारण करते हैं इस वास्ते देवतों और मनुष्यों का वागिन्द्रिय तुल्य ही है और वागिन्द्रिय से भिन्न जो बाकी कर्मेन्द्रियां हैं सो पाणि पाद पायु उपस्थ हैं वे शब्दादिक पञ्च विषयोंवाली वस्तु को ही ग्रहण करती हैं क्योंकि ये आप भी शब्दादिक पांच विषयोंवाली हैं इसी वास्ते पांच विषयोंवाली वस्तु को ग्रहण करती हैं हाथ शब्दादिकोंवाली ही वस्तु को ग्रहण करता है पाद शब्दादिकोंवाली भूमि पर विहार करता है पायु इन्द्रिय भी शब्दादिकों करके युक्त मलका त्याग करता है उपस्थ इन्द्रिय पंचशब्दादिकों करके युक्त ही वीर्य से प्रजा की उत्पत्ति करता है इसी रीति से इन्द्रिय स्थूल और सूक्ष्म दोनों को ग्रहण करते हैं ॥ ३४ ॥

मूलम् ॥

सान्तःकरणाबुद्धिः सर्वविषयमवगाहतेयस्मात् ॥

तस्मात्त्रिविधंकरणं द्वारिद्वाराणिशेषाणि ॥ ३५ ॥

पदच्छेदः ॥

सान्तःकरणबुद्धिः सर्वम् विषयम् अवगाहते
यस्मात् तस्मात् त्रिविधम् करणम् द्वारि द्वाराणि
शेषाणि ॥

अन्वयः पदार्थ
सान्तःकरण = मन अहं-
कार सहित
बुद्धिः = बुद्धि
यस्मात् = जिस कारण
सर्वम् = सम्पूर्ण
विषयम् = विषयों को
अवगाहते = विषय कर
ती है
तस्मात् = तिसकारण

अन्वयः पदार्थ
त्रिविधम् = तीन प्रकार
के
करणम् = करण
द्वारि = द्वारपाल हैं
+ च = और
शेषाणि = बाकी इन्द्रि-
यां
द्वाराणि = उनके द्वार
हैं ॥

भावार्थ ॥

सान्तःकरण बुद्धिः जिस कारण अहङ्कार और मनके सहित
बुद्धि सम्पूर्ण विषयों को विषय करती है अर्थात् तीनोंकालमें श-
ब्दादिक विषयों को ग्रहण करती है तिसीकारण वे तीनों याने
मन बुद्धि और अहङ्कार जो करण हैं सो द्वारपाल हैं और शेष
जो इन्द्रिय हैं वे द्वारहैं याने दस्वाजेहैं क्योंकि इन्द्रियों के द्वाराही
वे विषयोंको ग्रहण करते हैं ॥ ३५ ॥

मूलम् ॥

एते प्रदीपकल्पाः परस्परविलक्षणागुणविशेषाः ॥

कृत्स्नं पुरुषस्यार्थं प्रकाश्यबुद्धौ प्रयच्छन्ति ॥ ३६ ॥

पदच्छेदः ॥

एते प्रदीपकल्पाः परस्परविलक्षणाः गुणविशेषाः कृत्स्नम् पुरुषस्य अर्थम् प्रकाश्य बुद्धौ प्रयच्छन्ति ॥

अन्वयः	पदार्थः	अन्वयः	पदार्थः
एते =	ये पांचक मेन्द्रिय पांचज्ञाने न्द्रियमन और अ- हंकार	परस्परवि- लक्षणाः	परस्पर विलक्षण हैं
गुणविशेषाः =	तीनों गुणों करके पूरित	कृत्स्नम् =	सम्पूर्ण वि- षयों को
प्रदीपकल्पाः =	दीपक के तुल्य हैं	प्रकाश्य =	प्रकाश करके
+ च =	और	+ पुरुषस्य =	पुरुष के
		अर्थम् =	अर्थ
		बुद्धौ =	बुद्धि में
		+ तत् =	उनको
		प्रयच्छन्ति =	अर्पण कर ते हैं ॥

भावार्थः ॥

ये जो बारह प्रकारकी इन्द्रियां याने पञ्चकर्मेन्द्रिय पञ्च ज्ञानेन्द्रिय मन और अहंकार तीनों गुणों से पूरित होकर दीपककी तरह विषयों के प्रकाशक हैं और परस्पर विलक्षण भी हैं और भिन्न २ विषयों को विषय करने वाली हैं अर्थात् हर एक इन्द्रिय का विषय पृथक् २ है और चूंकि सत्यादिक गुणों से उत्पन्न हुई हैं इसी वास्ते

वे गुणविशेष कही जाती हैं और ज्ञानेन्द्रिय कर्मेन्द्रिय अहङ्कार और मन अपने २ विषयको पुरुषके भेटके लिये बुद्धि में स्थित कर देते हैं इसीवास्ते बुद्धि में स्थित हुये सम्पूर्ण विषयोंको याने सुखादिकों को पुरुष प्राप्त होता है ॥ ३६ ॥

मूलम् ॥

सर्व्वं प्रत्युपभोगं यस्मात् पुरुषस्य साधयति बुद्धिः ॥ सैव च विशिनष्टि पुनः प्रधानपुरुषान्तरं सूक्ष्मम् ॥ ३७ ॥

पदच्छेदः ॥

सर्व्वम् प्रत्युपभोगम् यस्मात् पुरुषस्य साधयति बुद्धिः सा एव च विशिनष्टि पुनः प्रधानपुरुषान्तरम् सूक्ष्मम् ॥

अन्वयः	पदार्थ	अन्वयः	पदार्थ
यस्मात् = जिस कारण		+तस्मात् = इसलिये	
पुरुषस्य = पुरुषकी		चपुनः = फिर	
बुद्धिः = बुद्धि		साएव = वही बुद्धि	
सर्व्वम् = सब		प्रधानपु- } = { प्रधानऔ-	
प्रत्युपभोगं = भोगकी सा-		रुषान्तरं } = { रपुरुषके	
मग्रीको		सूक्ष्मम् = सूक्ष्मभेदको	
साधयति = सिद्ध करती है		विशिनष्टि = विभाग करती है ॥	

भावार्थ ॥

तीनों काल में सम्पूर्ण देवताओं और मनुष्यों और तिर्य्यग-
पुस्तकालय

दिकों के प्रति उपभोग को ज्ञानेन्द्रिय और कर्मेन्द्रिय द्वारा सहित अहङ्कार और मनके जो बुद्धि सिद्ध करती है वही बुद्धि प्रधान और पुरुष के विभाग को भी सिद्ध करती है प्रकृति तो सत्त्व रज तम तीनों गुणोंकी साम्यावस्था है अर्थात् तीनों गुणों की साम्यावस्था का नामही प्रकृति है यह बुद्धि है यह अहङ्कार है ये पञ्चतन्मात्रा हैं ये एकादश इन्द्रिय हैं ये पांच महाभूत हैं और इन सब से अतिरिक्त यह पुरुष है इस प्रकार के विभाग का बोध बुद्धि करती है और यही बोध मोक्ष का साधन है ॥ ३७ ॥

कारणों के विभाग को दिखादिया अब विशेष और अविशेष विषयों के विभाग को दिखाते हैं ॥

मूलम् ॥

तन्मात्राण्यविशेषास्तेभ्योभूतानिपञ्चपञ्चभ्यः॥
एतेस्मृताविशेषाःशान्ताघोराश्चमूढाश्च ॥ ३८ ॥

पदच्छेदः ॥

तन्मात्राणि अविशेषाः तेभ्यः भूतानि पञ्च
पञ्चभ्यः एते स्मृताः विशेषाः शान्ताः घोराः च
मूढाः च ॥

अन्वयः पदार्थ
तन्मात्राणि = पञ्चतन्मात्रा
अविशेषाः = सूक्ष्म हैं
तेभ्यः = तिन
पञ्चभ्यः = पञ्चतन्मात्रासे
पञ्च = पांच

अन्वयः पदार्थ
भूतानि = महाभूत
+ भवन्ति = उत्पन्न होते हैं
एते = ये पांच म-
हाभूत
विशेषाः = स्थूल

शान्ताः = सुखदायक	मूढाः = मोहदायक
घोराः = दुःखदायक	स्मृताः = कहेगये हैं ॥

भावार्थ ॥

अहङ्कारसे जो पञ्चतन्मात्रा उत्पन्न होती हैं याने शब्दतन्मात्रा स्पर्शतन्मात्रा रूपतन्मात्रा रसतन्मात्रा गन्धतन्मात्रा वे पांच सूक्ष्म कहेजाते हैं देवतों को ये पांचतन्मात्रा सुखदायक विषय हैं दुःख और मोह से रहित हैं तिन पञ्चतन्मात्रा से पृथिवी आदि पांच महाभूत उत्पन्न होते हैं ये पांच महाभूत विशेष याने स्थूल हैं गन्धतन्मात्रा से पृथिवी रसतन्मात्रा से जल रूपतन्मात्रा से तेज स्पर्शतन्मात्रा से वायु शब्दतन्मात्रा से आकाश इस प्रकार पांच महाभूत उत्पन्न होते हैं ॥ ये जो विशेष याने स्थूल विषय हैं उन करके मनुष्य कभी शान्तसुख को कभी घोरदुःख को और कभी मोह को प्राप्त होता है जैसे आकाश उसको सुखदायक होता है जो संकुचित गृह से बाहर निकलता है अर्थात् जो तंगमकान के भीतर संकोच को प्राप्त होता है उसको बाहर निकलने पर आकाश सुख देता है वही आकाश शीत उष्ण वात वर्षा धूप आदिकों करके युक्कहुआ हुआ दुःखदायक होजाता है फिर वही आकाश उस को जो रास्ता भूल गया है दिशाके भ्रमसे मूढ़ता का हेतु होता है इसी प्रकार जो गर्भी करके पीड़ित होता है उसको वायु सुखदायक होती है और शीत करके जो पीड़ित होरहा है उस को दुःखदायी होती है और धूल से मिलीहुई वही वायु पुरुष को मूढ़ याने परेशान कर देती है इसी प्रकार तेज जल पृथिवी में भी घटा लेना ॥ ३८ ॥

मूलम् ॥

सूक्ष्मामातापितृजाः सहप्रभूतैस्त्रिधाविशेषाः स्युः ॥
सूक्ष्मास्तेषां नियताः मातापितृजानिवर्तन्ते ३६ ॥

पदच्छेदः ॥

सूक्ष्माः मातापितृजाः सहप्रभूतैः त्रिधा विशेषाः स्युः सूक्ष्माः तेषाम् नियताः मातापितृजाः निवर्तन्ते ॥

अन्वयः	पदार्थः	अन्वयः	पदार्थः
सूक्ष्माः = सूक्ष्मशरीरैः		स्युः = हैं	
च = और		तेषाम् = तिनमें से	
मातापितृजाः = { माता पि- ताके वीर्य से उत्पन्न भये स्थूल शरीरैः		सूक्ष्माः = सूक्ष्मशरीरैः	
सहप्रभूतैः = सहित पांच		नियताः = नित्य हैं	
महाभूतों के		च = और	
त्रिधा = तीनप्रकारके		मातापितृजाः = { मातापिता से जन्य स्थूल श- रीरैः	
विशेषाः = विशेष याने		निवर्तन्ते = नाशकोप्रा- प्त होते हैं ॥	
स्थूलशरीरैः			

भावार्थः ॥

सूक्ष्मतन्मात्रासे जो बना होवै उसका नाम सूक्ष्मा है सूक्ष्मशरीर महदादिकों करके युक्त है उसीका नाम लिंग शरीर भी है ज्ञा-

न की प्राप्ति पर्यन्त वह नित्य है क्योंकि जबतक ज्ञान नहीं होता है तबतक वह लिंग शरीर जन्म मरणरूपी संसारको प्राप्त होता है और माता पितासे जन्य जो स्थूलशरीर है उसका वर्द्धक भी लिंग ही शरीर है क्योंकि जिसकाल में माता पिता का संयोग होता है तिस कालमें लिंग शरीर पिताके वीर्य द्वारा माताके उदरमें प्रवेश करता है और माताके रक्त और पिताके वीर्य मिलनेसे जो स्थूलशरीर बनता है वह शरीर सूक्ष्मके सम्बन्धसे ही बढ़ता है और माता करके भक्षण कियेहुये जो नाना प्रकारके अन्न तिनके रसों करके स्थूल शरीरवृद्धि को प्राप्त होता है और पृष्ठ उदर जंघा कटि छाती शिर ये षट्कौशिक हैं अर्थात् इनका नाम षट्कौशिक है और पांचों भूतों के कार्य हैं माताके रक्तसे रोमरक्त मांस ये तीन उत्पन्न होते हैं और पिताके वीर्यसे नाड़ी अस्थि मज्जा ये तीन उत्पन्न होते हैं इन छवोंकरके स्थूल शरीर बनता है आकाश इसको गर्भ में बढ़ने के लिये अवकाश देता है वायु बढ़ाती है तेजपाक करता है जल संग्रह करता है पृथिवी धारण करती है इस रीतिसे सम्पूर्ण अवयवों करके युक्त होकर स्थूल शरीर फिर माताके शरीरसे बाहर निकलता है सूक्ष्म शरीर एक विशेष है और स्थूलशरीर दूसरा विशेष है और पर्वत वृक्षादि तीसरा विशेष है ये तीन विशेष हैं अर्थात् इनका नाम विशेष है अब इन तीनोंमें से नित्य अनित्यको बताते हैं ॥ सूक्ष्मास्तेषानियताः ॥ सूक्ष्म शरीर नित्य है वही कर्मोंके वश्य से पशु मृग पक्षी सर्प और स्थावरादि योनियोंमें जाता है और धर्मके वशसे चन्द्रलोकादिकों में गमन करता है इसवास्ते लिंग शरीरही जन्ममरणरूपी संसारको प्राप्त होता है जब आत्मज्ञान उत्पन्न होता है तब विद्वान् सूक्ष्म शरीरको भी त्याग करके मोक्षको प्राप्त हो-

ताहै इसीवास्ते सूक्ष्म शरीरको नित्य कहाहै और माता पिता से
जन्य जो स्थूल शरीरहै सो प्राणोंके वियोगकालमें ही नष्ट होजा
ता है इसीसे उसको अनित्य कहा है और पर्वत स्थावरादिक भी
काल पाकर नष्ट होजाते हैं वहभी अनित्य हैं ॥ ३६ ॥

मूलम् ॥

पूर्वोत्पन्नमसक्तंनियतंमहदादिसूक्ष्मपर्यन्तम् ॥
संसरतिनिरुपभोगं भावैरधिवासितंलिंगम् ४० ॥

पदच्छेदः ॥

पूर्वोत्पन्नम् असक्तम् नियतम् महदादिसूक्ष्मपर्यन्तम्
संसरति निरुपभोगम् भावैः अधिवासितम् लिंगम् ॥

अन्वयः

पदार्थ

लिङ्गम् = सूक्ष्मशरीर
पूर्वोत्पन्नम् = सबसे पूर्व
उत्पन्न हुआ है

असक्तम् = सम्बन्ध र-
हित है

महदादिसूक्ष्मपर्यन्तम् } = { महत्तत्त्वसे
लेकर पञ्च
तन्मात्रा
तक है

नियतम् = { नित्यहै या
वत्पर्यन्त
ज्ञान नहीं
होता है

अन्वयः

पदार्थ

भावैः = { जन्मान्तरों
के संस्का-
रोंकी वास
नाकरके

अधिवासितं = भराहुआ है
निरुपभोगम् = भोगरहित
हुआ

संसरति = { गमन कर-
ता रहता है
याने जन्म
मरण को
प्राप्त होता
रहता है ॥

भावार्थ ॥

प्रधानादि सर्ग से प्रथम याने स्थूललोककी उत्पत्ति के पहले यह सूक्ष्मशरीर उत्पन्न हुआ था और किसी मनुष्य तिर्यग्गादि-
योनियों के साथ इसका सम्बन्ध नहीं था और कहीं भी इसकी
रूपावट न थी यह सर्वत्र गमन करता था ॥ तच्च महदादि सूक्ष्म-
पर्यन्तम् ॥ महत्तत्त्व से लेकर पञ्चतन्मात्रा तक याने अहङ्कार
महत्तत्त्व ५ कर्मेन्द्रिय ५ पांच ज्ञानेन्द्रिय १ मन ॥ सूक्ष्मतत्त्व हैं
और उन करके बना जो सूक्ष्मशरीर है सो भोगरहित हुआ हुआ
तीनों लोकों में गमन करता है और जब यह लिंगशरीर माता
पितासे जन्य स्थूलशरीर के साथ वृद्धिको प्राप्त होकर और क्रिया
धर्म को ग्रहण करके भोगों के भोगने में समर्थ होता है और अ-
नेक जन्मों के भोगों की वासना करके भरा हुआ प्रलयकाल में
महत्तत्त्व से लेकर सूक्ष्मकरणों के सहित प्रधान में लय होता है
तब प्रकृति में बन्धन करके बन्धायमान हुआ हुआ गमनादिक
क्रिया करने में असमर्थ होता है और फिर सृष्टिकाल में वही लिंग-
शरीर जन्ममरणरूपी संसार को प्राप्त होता है ॥ ४० ॥

प्र० ॥ किस प्रयोजन के लिये त्रयोदशविध करण करके युक्त
हुआ हुआ लिंगशरीर गमनागमन क्रिया को करता है ॥ ३० ॥

मूलम् ॥

चित्रं यथाश्रयमृते स्थावरादिभ्यो यथा विना द्वाया ॥
तद्वद्विना विशेषैर्न तिष्ठति निराश्रयं लिंगम् ॥ ४१ ॥

पदच्छेदः ॥

चित्रम् यथा आश्रयम् ऋते स्थावरादिभ्यः

यथा विना छाया तद्वत् विना विशेषैः न तिष्ठति
निराश्रयम् लिङ्गम् ॥

अन्वयः पदार्थ

यथा = जैसे

चित्रम् = चित्र

ऋते = विना

आश्रयम् = आश्रय के

+न तिष्ठति = नहीं रहता है

+च = और

यथा = जैसे

विना = विना

स्थावरा } = { स्थाणुआ-
दिभ्यः } { दिकों के

अन्वयः

पदार्थ

छाया = छाया

+न तिष्ठति = नहीं रहती है

तद्वत् = तैसेही

निराश्रयम् = निराश्रय

लिङ्गम् = लिङ्गशरीर

भी

विनाविशेषैः = { विनातन्मा
त्राकेयास्थू
लशरीरके

न तिष्ठति = नहीं रहता है ॥

भावार्थ ॥

जैसे दीवारके विना चित्र स्थिर नहीं रहसक्ता है और वृक्षआदिके विना छाया नहीं रहसक्ती है शीतलता विना जलके नहीं रहसक्ती है उष्णता विना अग्नि के नहीं रहसक्ती है वायुके विना स्पर्श नहीं रहसक्ता है आकाश विना अवकाश के नहीं रहसक्ता है पृथिवी के विना गन्ध नहीं रहसक्ती है तैसे विना विशेषों के लिङ्गशरीर नहीं रहसक्ता है और स्थूलशरीर भी विना सूक्ष्मशरीर के नहीं रहसक्ता है और सूक्ष्मशरीर एक स्थूलदेहको त्यागके दूसरे स्थूलदेह को ग्रहण करता है निरालम्ब नहीं रहसक्ता है ॥ ४१ ॥

मूलम् ॥

पुरुषार्थहेतुकमिदं निमित्तनैमित्तिकप्रसंगेन ॥

प्रकृतेर्विभुत्वयोगान्नटवद्व्यवतिष्ठते लिङ्गम् ॥४२॥

पदच्छेदः ॥

पुरुषार्थहेतुकम् इदम् निमित्तनैमित्तिकप्रसंगेन
प्रकृतेः विभुत्वयोगात् नटवत् व्यवतिष्ठते लिङ्गम् ॥

अन्वयः	पदार्थ	अन्वयः	पदार्थ
प्रकृतेः =	प्रकृति के	इदम् =	यह
निमित्तनै	निमित्तधर्मादि	लिङ्गम् =	लिङ्गशरीर
मित्तिक	नैमित्तिकध-	नटवत् =	नटकी तरह
प्रसंगेन	र्मादिके फल	पुरुषार्थ	= { पुरुषके अर्थ
	स्थूलशरीरादि	हेतुकम्	
	के सम्बन्ध से	व्यवतिष्ठते =	व्यवहार कर
+ च तस्याः =	और उसके		ता है ॥
विभुत्व-	विभुत्वपने के		
योगात्	= संयोगसे याने		
	उसकी आज्ञा से		

भावार्थ ॥

पुरुषके लिये अपनी कर्तव्यताको जानकर प्रकृति प्रवृत्त होती है सो प्रकृतिकी कर्तव्यता दो प्रकारकी है एकतो शब्दादि विषयों का ज्ञान दूसरा गुणोंसे पृथक् पुरुष का ज्ञान अर्थात् ब्रह्मलोक पर्यंत जितने भोग हैं उन भोगोंको पुरुषके लिये प्राप्त करना और गुणों से पृथक् पुरुषको ज्ञान कराकर मोक्ष की प्राप्ति करनी प्रधान का काम है इसीवास्ते मूलमें कहा है कि ॥ पुरुषार्थहेतुकमिदं प्रवृत्तते ॥ पुरुष का प्रयोजन ही है कारण जिसमें उसीका नाम है ॥ पुरुषार्थहेतुकम् ॥ उसीके लिये सूक्ष्मशरीर की प्रवृत्ति होती है सो प्र-

वृत्ति निमित्तनैमित्तिक प्रसंग करके होती है निमित्तधर्मादि नैमित्तिक ऊर्ध्व गमनादि इनके प्रसंग करके प्रवृत्ति होती है सो इनको आगे दिखावेंगे और प्रकृतिके विभुत्वपने के सम्बन्धसे भी लिंग-शरीरकी प्रवृत्ति होती है जैसे राजा अपने राज्यमें विभुहै इसीवास्ते जो वह चाहताहै वही करताहै तैसेही प्रकृति भी सर्वत्र विभु होने से और पूर्वोक्त निमित्त नैमित्तिक प्रसंगसे पृथक् पृथक् देहों के धारण करने में लिंग की व्यवस्था को करती है और पञ्चज्ञानेन्द्रिय पञ्चकर्मेन्द्रिय मन बुद्धि अहङ्कार इन तरह करणों करके युक्त जो लिंगशरीर है वही नटकी तरह मनुष्य देवतिर्यक्योनियों में व्यवहारको करताहै जैसे नटुवा परदेके भीतर प्रवेश करके कभी देवता बनकर बाहर निकलआता है और कभी मनुष्य होकर बाहर निकलआता है विलक्षणरूपों को धारण किया करता है इसी प्रकार लिंगशरीर भी धर्मादि निमित्तों करके गर्भ के भीतर प्रवेशकर कभी स्त्री कभी पुरुष कभी पशु आदिरूपों को धारण करता है ॥ ४२ ॥ पूर्वकारिका में जो कहा है कि संस्कारों करके अधिवासित हुआ हुआ लिंगशरीर जन्ममरणरूपी संसारको प्राप्त होता है उसीको अब दिखाते हैं ॥

मूलम् ॥

सांसिद्धिकाश्चभावाः प्रकृतिका वैकृतिकाश्चधर्माद्याः ॥ दृष्टाःकरणाश्रयिणःकार्याश्रयिणश्चकलाद्याः ॥ ४३ ॥

पदच्छेदः ॥

सांसिद्धिकाः च भावाः प्राकृतिकाः वैकृतिकाः

च धर्माद्याः दृष्टाः करणाश्रयिणः कार्याश्रयिणः च
कललाद्याः ॥

अन्वयः	पदार्थ	अन्वयः	पदार्थ
धर्माद्याः = धर्मादिक	करणाश्र	}	{ बुद्धि के आश्रित हैं
भावाः = भाव	यिणः		
सांसिद्धिकाः = सांसिद्धिक	च = और		
प्राकृतिकाः = प्राकृतिक	कललाद्याः = कललादि		
च = और	क भाव		
वैकृतिकाः = वैकृतिक	कार्याश्र	}	{ कार्यकेआ श्रित हैं ॥
दृष्टाः = देखेगये हैं	यिणः		
+ते = वे			

भावार्थ ॥

भावान्निविधाश्च ॥ तीन प्रकारके भाव याने पदार्थ हैं ॥ एक तो सांसिद्धिक है दूसरा प्राकृतिक है तीसरा वैकृतिक है ॥ धर्म ज्ञान वैराग्य ऐश्वर्य इनका नाम भाव है कपिल भगवान् जोकि सृष्टि के आदिकाल में ब्रह्माजी के पुत्र हुए हैं उनके जन्मकाल में ही धर्म ज्ञान वैराग्य ऐश्वर्य चारों एक साथही उत्पन्न हुए हैं इसवास्ते वे सांसिद्धिक कहेजाते हैं और उपायों और अनुष्ठानों करके जो धर्म ज्ञान वैराग्य ऐश्वर्य उत्पन्न हों उनका नाम प्राकृत है सो इन गुणों करके युक्त ब्रह्माजी के सनक सनन्दन सनातन सनत्कुमार चार पुत्र हुये हैं उनको पौड़श वर्ष की आयुमेंही साधनों करके धर्मादि भाव उत्पन्न हुये हैं इस वास्ते वे प्राकृत कहेजाते हैं और आचार्य की मूर्तिको निमित्त करके अस्मदादिकों को जो ज्ञानादि उत्पन्न होते हैं याने प्रथम ज्ञान

उत्पन्न होता है फिर ज्ञान से वैराग्य होता है वैराग्य से धर्म होता है धर्म से ऐश्वर्य्य होता है वे वैकृत कहे जाते हैं इन भावों करके अधिवासित हुआ हुआ अर्थात् इन भावोंकी वासना करके भरा-हुआ लिंगशरीर जन्ममरणरूपी संसार को प्राप्त होता है और ये जो चार ज्ञानादिभाव ऊपर कहे हैं सो सात्त्विक हैं याने सत्त्व-गुण के कार्य्य हैं और इनसे विपरीत अधर्म अज्ञान अवैराग्य अनैश्वर्य्य ये चार भाव तामस हैं याने तमोगुण के कार्य्य हैं सब मिलकर आठ भाव हैं और करणाश्रय हैं अर्थात् करण जो बुद्धि तिसके आश्रित रहते हैं इसी वास्ते बुद्धिका लक्षण ॥ अध्यवसा-योबुद्धिर्धर्मोज्ञानमिति ॥ किया है और जो देह है तिसका आश्रय कललादिक हैं जो कि माता पिताके वीर्य्य से उत्पन्न होते हैं तैसेही कौमार यौवन वृद्धत्वादि जो भाव हैं वे अन्नके रससे उत्पन्न होते हैं इसी वास्ते उनको कार्य के आश्रित कहते हैं ॥ ४३ ॥

अब निमित्त नैमित्तिक को दिखाते हैं ॥

मूलम् ॥

धर्मेण गमनमूर्ध्वं गमनमधस्ताद्भवत्यधर्मे-
ण ॥ ज्ञानेन चापवर्गो विपर्ययादिष्यते बन्धः ४४

पदच्छेदः ॥

धर्मेण गमनम् ऊर्ध्वम् गमनम् अधस्तात्
भवति अधर्मेण ज्ञानेन च अपवर्गः विपर्यया-
त् इष्यते बन्धः ॥

अन्वयः

पदार्थ

अन्वयः

पदार्थ

धर्मेण = धर्म करके

ऊर्ध्वम् = ऊपरके लोकोंको

गमनम् = गमन	च = और
भवति = होता है	ज्ञानेन = ज्ञानकरके
अधर्मेण = अधर्म कर	अपवर्गः = मोक्ष
के	+च = और
अधस्तात् = नीचे के	लो-विपर्ययात् = अज्ञानकरके
कोंको	बन्धः = बन्ध
गमनम् = गमन	इष्यते = कथन किया-
+भवति = होता है	गया है ॥

भावार्थ ॥

धर्मेण गमनमूर्ध्वम् ॥ धर्मकरके ऊपरके आठ लोकों में गमन होता है वे आठ लोक ये हैं ब्रह्मलोक, प्राजापत्यलोक, चन्द्रलोक, इन्द्रलोक, गान्धर्वलोक, यक्षलोक, राक्षसलोक, पिशाचलोक इन लोकों में सूक्ष्मशरीर गमन करता है और वही लिंगशरीर अधर्म करके पशु पक्षी सर्प स्थावरादि योनियों में गमन करता है और आत्मज्ञान करके मोक्ष होता है ॥ सो पच्चीस तत्त्वोंका ज्ञानही आत्मज्ञान है और विपर्यय याने अज्ञान करके इसको बन्ध होता है इसी बन्धको नैमित्तिक प्राकृतिक वैकारिक या दाक्षिणिक बन्ध कहते हैं और प्राकृतिक बन्ध करके या वैकारिक बन्ध करके या दाक्षिणिक बन्ध करके जो बन्धायमान होता है वह मुक्त नहीं होता है और जो आत्मज्ञान के लिये प्रकृति की उपासना करता है वह सौ हजार वर्ष जगत् में भोगों को भोगता है और जो प्रकृति के विकार इन्द्रिय अहङ्कार बुद्धि इनकी उपासना करता है वह दश मन्वन्तर भोगों को भोगता है इसी का नाम वैकृतिक बन्ध है और जो ज्ञानके लिये इष्टा पूर्त कर्मों

कोही करता रहता है वह सदैव संसारचक्र में भ्रमता रहता है इसी का नाम दाक्षिणिक बन्ध है इन तीन प्रकार के बन्धों में जो फँसा है वह कदापि मुक्त नहीं होता है ॥ ४४ ॥

मूलम् ॥

वैराग्यात्प्रकृतिलयः संसारो भवति राजसाद्वागात् ॥ ऐश्वर्यादविघातो विपर्ययात्तद्विपर्यासः ४५ ॥

पदच्छेदः ॥

वैराग्यात् प्रकृतिलयः संसारः भवति राजसात्
रागात् ऐश्वर्यात् अविघातः विपर्ययात् तत् विपर्यासः ॥

अन्वयः	पदार्थः
वैराग्यात् = वैराग्यसे	
प्रकृतिलयः = प्रकृतिमें लय	
भवति = होता है	
राजसात् = रजोगुणी	
रागात् = राग से	
संसारः = संसार	
भवति = होता है	

अन्वयः	पदार्थः
ऐश्वर्यात् = अणिमादिक	
	ऐश्वर्य से
अविघातः = रुकावट नहीं	
	होती है
तत् = तिसके	
विपर्ययात् = विपरीत से	
विपर्यासः = रुकावट	
भवति = होती है ॥	

भावार्थ ॥

अगर किसी पुरुषको वैराग्य तो है परन्तु तत्त्वज्ञान नहीं है तो वह वैराग्य अज्ञानपूर्वक कहा जाता है वह ऐसे वैराग्यसे मोक्ष को नहीं प्राप्त होता है किंतु प्रधान बुद्धि अहंकार पञ्चतन्मात्रा इन आठ प्रकृतियों में ही मरकरके लय होता है अर्थात् फिर संसारको

ही प्राप्त होता है और जो रजोगुणी राग है कि मैं यज्ञ करूं दक्षिणाको देऊं जिसके करने से इस लोक में और परलोक में अपूर्व मनुष्य के सुखको और देवताओं के सुखको अनुभव करूं इस प्रकार के राजसराग से भी पुनः पुनः जन्ममरणरूपी संसारकोही प्राप्त होता है और जो आठ प्रकार के ऐश्वर्य्य अणिमादिक हैं उन करके इस के गति की रुकावट कहीं भी नहीं होती है अर्थात् ब्रह्मलोकादि स्थानों में भी इसके ऐश्वर्य्य का नाश नहीं होता है और अनैश्वर्य्य का नाश होता है अर्थात् सर्वत्र ही इस पुरुषकी गति रुक जाती है निमित्त के सहित नैमित्तिक सोलह प्रकारका कथन किया गया अब उसके स्वरूपको कहते हैं ॥४५॥

मूलम् ॥

एषः प्रत्ययसर्गो विपर्ययाशक्तितुष्टिसिद्धारूयः ॥

गुणवैषम्यविमर्दात्तस्य च भेदास्तु पञ्चाशत् ॥४६॥

पदच्छेदः ॥

एषः प्रत्ययसर्गः विपर्ययाशक्तितुष्टिसिद्धारूयः
गुणवैषम्यविमर्दात् तस्य च भेदाः तु पञ्चाशत् ॥

अन्वयः	पदार्थ	अन्वयः	पदार्थ
विपर्यया- शक्तितुष्टि सिद्धारूयः	= { विपर्ययत्र- शक्तितुष्टि और सिद्धि	तस्य = तिसबुद्धिकी सृष्टिके	भेदाः = भेद
एषः = यह		गुणवैषम्य	
प्रत्ययसर्गः = बुद्धिकी सृष्टि है	विमर्दात्	= { गुणोंकी न्यूनता और अधिकता के कारण	पञ्चाशत् = पचास हैं ॥
च = और			

भावार्थ ॥

धर्म ज्ञान वैराग्य ऐश्वर्य्य अधर्म अज्ञान अवैराग्य अनैश्वर्य्य ये निमित्तिक और नैमित्तिक फलके भेदसे सोलह प्रकारके हैं इन्हीं का नाम प्रत्ययसर्ग भी है प्रत्यय नाम बुद्धिका है तिस बुद्धिकी यह सृष्टि है अर्थात् बुद्धिसे ही इनकी उत्पत्ति होती है ॥ इसी वास्ते इनको प्रत्ययसर्ग कहते हैं सो प्रत्ययसर्ग चार प्रकारका है याने विपर्य्यय अशक्ति तुष्टि सिद्धि तिनमें विपर्य्यय नाम संशय काहै उसी को अज्ञान भी कहते हैं जैसे किसी ने मन्द अन्धकार में स्थाणु को देखा उसको संशय हुआ कि यह स्थाणु है या पुरुष है इस संशय युक्त ज्ञान का नाम विपर्य्ययज्ञान है और तिसी स्थाणु को पुनः देखकरके पूर्वोक्त संशय के छेदन को समर्थ न होना इसका नाम अशक्ति है और फिर तिसी स्थाणु के जानने के लिये और संशय के छेदन के वास्ते यत्न से रहित हो जाना ऐसा ख्याल करके हमको इससे क्या प्रयोजन है और फिर ऐसा जान करके सन्तोष कर लेना इसका नाम तुष्टि है और जब आनन्दित होकर तिसी स्थाणु पर आरूढ़ हुई बल्ली को या पक्षी को देखता है और निश्चय करता है कि यह बल्ली है या पक्षी है इसका नाम सिद्धि है ॥ इसी रीतिसे चार प्रकार के प्रत्ययसर्ग के गुणोंकी न्यूनता अधिकताके कारण पचास भेद होते हैं अर्थात् सत्त्व रज तम गुणोंकी न्यूनता अधिकता से प्रत्ययसर्ग के पचास भेद होजाते हैं जब सत्त्वगुण उत्कट होता है तब रज तम दोनों उदासीन होजाते हैं और जब रजोगुण उत्कट होता है तब सत्त्व तम उदासीन होते हैं जब तमोगुण उत्कट होता है तब सत्त्व रज उदासीन होजाते हैं ॥ ४६ ॥

मूलम् ॥

पञ्चविपर्ययभेदाभवन्त्यशक्तिश्च करणवैकल्यात्
अष्टाविंशतिभेदास्तुष्टिर्नवधाऽष्टधासिद्धिः ॥ ४७ ॥

पदच्छेदः ॥

पञ्च विपर्ययभेदाः भवन्ति अशक्तिः च करण
वैकल्यात् अष्टाविंशतिभेदाः तुष्टिः नवधा अष्टधा
सिद्धिः ॥

अन्वयः	पदार्थ	अन्वयः	पदार्थ
विपर्यय } भेदाः }	= { विपर्यय के भेद	अष्टाविंश } तिभेदाः }	= { अष्टाईस प्र- कार की है
पञ्च = पांच		तुष्टिः = तुष्टि	
भवन्ति = होते हैं		नवधा = नवप्रकारकी	
च = और		है	
अशक्तिः = अशक्ति		सिद्धिः = सिद्धि	
करणवैक } ल्यात् }	= { इन्द्रियों की विकलतासे	अष्टधा = आठ प्रकार	की है ॥

भावार्थ ॥

तम, मोह, महामोह, तामिस्र, अन्धतामिस्र, ये पांच विपर्यय
के भेद हैं इनके अवांतर जो और भेद हैं उनको आगे कहेंगे ॥
और इन्द्रियों के दोषके कारण अशक्तिके अष्टाईस भेद हैं उनको
भी आगे कहेंगे तुष्टिके जो नव भेद हैं वे राजस ज्ञान हैं और
सिद्धिके जो आठ भेद हैं वे सात्त्विक ज्ञान हैं इन सब का निरूपण
क्रमसे आगे करेंगे ॥ ४७ ॥

मूलम् ॥

भेदस्तमसोऽष्टविधो मोहस्य च दशविधो महामोहः ॥ तामिस्रोऽष्टदशधा तथा भवत्यन्धतामिस्रः ४८

पदच्छेदः ॥

भेदः तमसः अष्टविधः मोहस्य च दशविधः महामोहः तामिस्रः अष्टदशधा तथा भवति अन्धतामिस्रः ॥

अन्वयः	पदार्थः	अन्वयः	पदार्थः
तमसः = तम के		तामिस्रः = तामिस्र	
च = और		तथा = और	
मोहस्य = मोहके		अन्धता } = { अन्धता	
भेदः = भेद		मिस्रः } = { मिस्र	
अष्टविधः = आठ प्रकार के हैं		अष्टदशधा = अठारह प्रकार के	
महामोहः = महामोह		भवति = होते हैं ॥	
दशविधः = दशप्रकारका है			

भावार्थ ॥

तमके आठ भेद हैं तम नाम अज्ञान का है ॥ प्रधान बुद्धि अहङ्कार पञ्च तन्मात्रा ये आठ तमके भेद हैं अज्ञान करके युक्त पुरुष इन्हीं आठ प्रकृतियों में लीन हुआ २ अपने को मुक्त मानता है और कहता है कि मैं मुक्त हूँ परन्तु वह मुक्त नहीं होता है और जो आठ अणिमा आदिक सिद्धियाँ हैं वे मोहके आठ भेद हैं इन्द्र आदि देवता भी आठ अणिमादिक सिद्धियों को प्राप्त होकर तिन

के संगसे मोक्षको प्राप्त नहीं होते हैं किन्तु ऐश्वर्य के नाश होने पर फिर जन्ममरणरूपी संसारको ही प्राप्त होते हैं और जो शब्द स्पर्श रूप रस गन्ध पांच विषय हैं वे देवतों को सुखदायक हैं और वेही मनुष्यों को भी सुखदायक हैं परन्तु इतना इनमें भेद है कि देवतों के विषय सूक्ष्म हैं और मनुष्यों के स्थूल हैं इन दशों प्रकारके विषयों का नाम महामोह है तामिस्र अठारह प्रकार का है उन में आठ अणिमादिक ऐश्वर्य हैं और पांच दृष्ट विषय हैं और पांच अनुश्रविक विषय हैं याने मनुष्यके पांच ज्ञानेन्द्रियके विषय और पांच देवतोंके ज्ञानेन्द्रियके विषय ये दोनों दिव्य अदिव्य भेद से दश विषय हैं सब मिलकर अठारह हुये इनकी संपदा करके जब पुरुष युक्त होता है तब बड़े हर्षको प्राप्त होता है और इनके वियोग से खेदको प्राप्त होता है और पूर्वोक्त जो आठ अणिमादिक ऐश्वर्य और दश विषय कहे हैं सोई अठारह अन्धतामिस्र के भी भेद हैं परन्तु विषयोंकी प्राप्ति हुये पर जब पुरुष मरता है या आठ प्रकारके ऐश्वर्य से भ्रष्ट होता है तब उसको महादुःख होता है उसीका नाम अन्धतामिस्र है इस प्रकार तमके ८ मोहके ८ महामोहके १० तामिस्रके १८ अन्धतामिस्रके भी १८ सब मिलकर ६२ भेद पांच प्रकार के विपर्ययके हुये ॥ ४८ ॥

अब अशक्तिके भेदों का निरूपण करते हैं ॥

मूलम् ॥

एकादशेन्द्रियवधाः सहबुद्धिवधैरशक्तिरुद्दिष्टा ॥
सप्तदशवधाबुद्धेर्विपर्ययातुष्टिसिद्धीनाम् ॥ ४९ ॥

पदच्छेदः ॥

एकादश इन्द्रियवधाः सह बुद्धिवधैः अशक्तिः उद्दिष्टा

सप्तदशवधाः बुद्धेः विपर्ययात् तुष्टिसिद्धीनाम् ॥

अन्वयः पदार्थ
बुद्धिवधैः सह) = { बुद्धिके वध
के सहित

एकादश = ग्यारह प्रका-
र का

इन्द्रिय) = { इन्द्रियवध है
वधाः)

+ च = और

तुष्टिसि) = { तुष्टि और
द्धीनाम्) = { सिद्धि के
विपर्ययात् = विपर्यय से

अन्वयः पदार्थ
बुद्धेः = बुद्धिका वध
सप्तदशधाः = सत्रह प्रकार
का है

+द्वौ मि-} = { दोनों मिल
लित्वा} = { कर

+अष्टाविं} = { अट्ठाईस प्र-
शतिधा} = { कार की

अशक्तिः = अशक्ति

उद्दिष्टा = वही गई है

भावार्थ ॥

इन्द्रियों की विकलतासे अशक्ति के जो अट्ठाईस भेद हैं उसी को अब दिखाते हैं ग्यारह जो इन्द्रियों के वध हैं वे ये हैं श्रोत्र इन्द्रिय का वध बहरा होना चक्षु इन्द्रियका वध अन्धा होना नासिका इन्द्रिय का वध गन्धकी प्रतीति का अभाव होना रसना इन्द्रिय का वध रसके ज्ञान का अभाव होना त्वगिन्द्रिय का वध स्पर्शज्ञान का अभाव होना वागिन्द्रिय का वध गूंगा होना पाणिइन्द्रिय का वध टुंडा होना पादेन्द्रिय का वध मुंडा होना गुदाइन्द्रिय का वध उदावर्त्त रोग होना लिंग इन्द्रिय का वध नपुंसक होना मन इन्द्रियका वध मन्दमति होना ये सब एकादश इन्द्रियों के वध हैं और बुद्धिके भेद सत्रह हैं उनमें से नव प्रकार की तुष्टि है और आठ प्रकार की सिद्धि है इनको उलटा करने से नव और आठ

दोनों मिलाकर सत्रह बुद्धिके वध हैं और इनके साथ पूर्वोक्त ग्यारह वध इन्द्रियों के मिलाने से सब अट्ठाईस भेद अशक्तिके होते हैं ॥ ४९ ॥

अब नव प्रकार की तुष्टिको दिखाते हैं ॥

मूलम् ॥

आध्यात्मिकाश्चतस्रः प्रकृत्युपादानकालभा-
ग्याख्याः ॥ बाह्याविषयोपरमात्पञ्च नवतुष्टयोऽ-
भिहिताः ॥ ५० ॥

पदच्छेदः ॥

आध्यात्मिकाः चतस्रः प्रकृत्युपादानकालभागा-
ख्याः बाह्याः विषयोपरमात् पञ्च नव तुष्टयः अ-
भिहिताः ॥

अन्वयः	पदार्थ	अन्वयः	पदार्थ
प्रकृत्युपा- दानकाल- भाग्याख्याः	{ प्रकृति उ- पादानका- लभाग्यना- मक	विषयोपर- मात्	{ विषयोंसे उ- पराम होने के कारण
आध्यात्मि- काः	{ आध्यात्मि- क याने आ- भ्यन्तरतुष्टि	पञ्चबाह्याः =	पांच बाह्य तुष्टि हैं
चतस्रः =	चार प्रकार की हैं	द्वेमिलित्वा =	दोनोंमिलाकर
		नवतुष्टयः =	नव प्रकारकी तुष्टि
		अभिहिताः =	कथनकी गई हैं

भावार्थ ॥

अध्यात्मनिभवाआध्यात्मिकाः ॥ पुरुष के अन्तःकरण में जो होनेवाली तुष्टि है उसका नाम आध्यात्मिकतुष्टि है सो आध्यात्मिकतुष्टि चार प्रकारकी है ॥ प्रकृति । उपादान । काल । भाग्य ये उनके नाम हैं जैसे किसी ने किसी को उपदेश किया कि प्रकृतिही जड़ चेतन के भेदको करता है और तीनों गुणोंकी साम्यावस्था का नामही प्रकृति है और महदादिक उसके कार्य हैं इनके जाननेसेही मोक्ष होती है ऐसा सुनकर जब वह पुरुष प्रकृति को और उसके कार्ययों को जानकर सन्तुष्ट हो जाता है और ध्यान और अभ्यासादिकों को त्याग देता है तो उसकी इस अवस्था का नाम प्रकृतितुष्टि है तिस तुष्टिवाले को मोक्ष कदापि नहीं होती है और किसी ने किसी को ऐसा उपदेश किया कि संन्यास के लेने से और त्रिदण्ड के धारण करनेसेही मोक्ष होती है और वह उसके उपदेश से संन्यास त्रिदण्डादिकों को धारण करके तुष्ट होजाता है ॥ दण्डग्रहणमात्रेण नरोनारायणोभवेत् ॥ और इस अर्थवाद वाक्य से अपने को कृतकृत्य मानता है उसकी इस अवस्था का नाम उपादानतुष्टि है इस तुष्टिवाले को भी मोक्ष नहीं होती है क्योंकि वह केवल उपादान याने साधनों काही ग्रहण करता है और आत्मतत्त्व को नहीं जानता है और बिना ज्ञान के मोक्ष होती नहीं है इस कारण उसकी भी मुक्ति नहीं होती है और कोई ऐसा निश्चय करलेता है कि काल पाकर मोक्ष आपसे आपही होजावैगी साधन करनेसे क्या प्रयोजन है ? ऐसा सोचकर बैठ रहता है तो उसकी इस अवस्था का नाम कालाख्य-तुष्टि है सो तिस पुरुष को भी मोक्ष नहीं होती है और कोई ऐसा

निश्चय करलेता है कि अगर भाग्य में मोक्ष होना वदा है तो मोक्ष होजावैगी ऐसा निश्चय करके जब वह तुष्ट होजाता है तो उसकी इस अवस्थाका नाम भाग्यतुष्टि है इस तुष्टिवालेको भी मोक्ष नहीं होती है इस रीति से चार प्रकारकी तुष्टिका निरूपण किया गया ॥ बाह्यविषयोपरमात्पञ्च ॥ और बाह्यविषयों से उपरम होने के वास्ते पांच बाह्यतुष्टि हैं शब्द स्पर्श रूप रस गन्ध ये ज्ञानेन्द्रियों के बाह्यविषय हैं इन विषयों के संग्रह करने में या रक्षा करने में जो दुःख होता है या इनके नाश होने पर जो दुःख होता है या इनके संग्रह से याने इनके भोगने में जो इन्द्रियों को दुःख होता है या इनके भोगने में जो और जीवोंको दुःख होता है उन दुःखों को अनुभव करके उनके भोगने से उपराम होना उपरमतुष्टि कही जाती है वृद्धिके निमित्त पशुओं की पालना करनी व्यापार करना किसी से प्रतिग्रह लेना सेवा करनी ये सब विषयों के संग्रह करनेके उपाय हैं इसलिये प्रथम तो इनके संग्रह करनेमें ही दुःख होता है फिर संग्रह करी हुई वस्तुकी रक्षा करनेमें दुःख होता है फिर जब उनका नाश होता है तब दुःख होता है विषयों के भोगने से इन्द्रियों की तृप्ति तो नहीं होती है किन्तु इच्छा अधिक बढ़ती जाती है इस वास्ते उनके संगसे भी दुःख ही होता है ॥ और विषयभोगों से अनेक रोगों की उत्पत्ति होती है ॥ और हिंसा भी होती है क्योंकि हिंसाके विना भोग नहीं होता है इस कारण हिंसारूपी दोष विषयभोगसे ही होता है इस प्रकार विषयों में दोष दृष्टि करके जो उनसे उपराम होना है सोई पांच उपरमतुष्टि कही जाती हैं पूर्वोक्त आध्यात्मिक चार तुष्टि और पांच बाह्य उपरमतुष्टि सब मिलकर नव तुष्टि हुई अन्य शास्त्रों में ये नव तुष्टि और

नामसे विख्यात हैं ॥ उनके नाम ये हैं ॥ अम्भः १ सलिल २ मोघ ३
 वृष्टि ४ सूतम् ५ पारम् ६ सुनेत्र ७ नारीकम् ८ अनुत्तमांभसि-
 कम् ९ इन तुष्टियों के उलटा करने से अशक्ति के भेद होते हैं इन्हीं
 का नाम बुद्धिवध कहा है वे ये हैं ॥ अनम्भः १ असलिल २ अ-
 मोघ ३ अवृष्टि ४ अनुत्तम् ५ अपारम् ६ असुनेत्रम् ७ अनारीकं
 ८ अननुत्तमांभसिकम् ९ अब सिद्धि को दिखाते हैं ॥ ५० ॥

मूलम् ॥

ऊहः शब्दोऽध्ययनं दुःखविघातास्त्रयः सुहृत्प्राप्तिः ॥
 दानञ्च सिद्धयोऽष्टौ सिद्धेः पूर्वोऽङ्कुशस्त्रिविधः ५१

पदच्छेदः ॥

ऊहः शब्दः अध्ययनम् दुःखविघाताः त्रयः सु-
 हृत्प्राप्तिः दानम् च सिद्धयः अष्टौ सिद्धेः पूर्वः अङ्कु-
 शः त्रिविधः ॥

अन्वयः

पदार्थ

अन्वयः

पदार्थ

ऊहः = विचार

शब्दः = शब्द

अध्ययनम् = अध्ययन

त्रयः दुःख } = { दुःख त्रय
 विघाताः } { कानाश

सुहृत्प्राप्तिः = सुहृत्प्राप्ति

च = और

दानम् = दान

+ एते = ये

अष्टौ = आठ

सिद्धयः = सिद्धि हैं

च = और

पूर्वः = { पूर्वोक्त विप-
 र्यय अशक्ति
 और तुष्टि

सिद्धेः = सिद्धिके

त्रिधा = तीन

अङ्कुशः = अङ्कुश हैं

भावार्थ ॥

ऊह नाम विचारका है जब कोई पुरुष इस प्रकार नित्य विचार करता है कि क्या सत है यह लोक सत्य है या परलोक स्वर्गादिक सत्य हैं मोक्ष क्या पदार्थ है और किस प्रकार हम मोक्ष होवेंगे तब उसको ज्ञान उत्पन्न होता है और वह समझता है कि प्रधानसे पुरुष पृथक् है और पुरुषसे बुद्धि भिन्न है और अहङ्कारसे तन्मात्रादि भिन्न हैं एकादश इन्द्रिय और पंच महाभूत भी पृथक् हैं इस प्रकार जब पचीस तत्त्वों का ज्ञान उत्पन्न होता है तब उस ज्ञान से वह मोक्षको प्राप्त होता है इसी का नाम ऊहः प्रथमसिद्धि है शब्द-ज्ञानसे प्रधान पुरुष बुद्धि अहङ्कार तन्मात्रा एकादश इन्द्रिय और पञ्चमहाभूतों का भेदज्ञान उत्पन्न होता है फिर मोक्ष होती है यह शब्द नामक दूसरी सिद्धि है वेदों और शास्त्रों के अध्ययनसे पचीस तत्त्वोंके ज्ञानको प्राप्त होकरके मोक्षको प्राप्त होजाता है सो यह तीसरी अध्ययननामक सिद्धि है आध्यात्मिक आधिभौतिक आधिदैविक ये तीन प्रकारके दुःख हैं इनका विघात याने नाश भी तीन प्रकारका है ॥ तिस दुःखत्रयके नाशके वास्ते जो गुरुके समीप जाकर उपदेशको प्राप्त होकर मोक्षको होता है सोई दुःखत्रय विघातनामक चतुर्थसिद्धि है यह चतुर्थसिद्धि दुःखत्रय के भेद से तीन प्रकार की है इसलिये तीन पूर्ववाली और तीन ये मिलकर छः सिद्धि हुई और जो कोई किसी सुहृद्द्वारा ज्ञानको प्राप्त होकर मोक्ष को प्राप्त होजाता है सो वह सुहृदनामक सप्तमी सिद्धि है और जो कोई विरक्त संन्यासियों को अन्न औषधिक मंडू आदिक देकर और सेवाकर उनसे ज्ञानको प्राप्त होकर मोक्षको प्राप्त होता है सोई दान नामक अष्टमी सिद्धि है और जो अन्य शास्त्रोंमें इन्हीं आठ

सिद्धियोंको दूसरे नामोंसे लिखा है वे ये हैं ॥ तारं १ सुतारं २ तार-
 तारं ३ प्रमोद ४ प्रमुदित ५ प्रमोदमान ६ रम्यक ७ सदाप्रमु-
 दित = इन्हीं के विपर्यय का नाम बुद्धिवध है सो ये हैं अतार १
 अमुतार २ अतारतार ३ अप्रमोद ४ अप्रमुदित ५ अप्रमोदमान ६
 अरम्यक ७ असदाप्रमुदित = ये आठ भी अशक्ति के ही अन्त-
 र्भूत हैं ॥ अशक्ति के जो अट्ठाईस भेद पूर्व कहे हैं सो ये हैं एका-
 दशेन्द्रिय वध नवतुष्टि के विपर्यय और आठ सिद्धिके विपर्यय जो
 अभी कहे हैं सब मिलकर अट्ठाईस अशक्तिके भेद कहे जाते हैं
 और सिद्धिके जो तीन अंकुश रहते हैं सो विपर्यय अशक्ति तुष्टि
 नामों करके प्रसिद्ध हैं ॥ जैसे हाथी अंकुशसे हाथीवान् के वश्य
 में होजाता है तैसेही विपर्यय अशक्तितुष्टिरूपी अंकुशों करके गृ-
 हीत पुरुष अज्ञानके वश रहता है इस वास्ते इन विपर्ययादिक अं-
 कुशों को त्याग करके सिद्धियोंकोही ग्रहण करें क्योंकि सिद्धियों
 के सेवन करने से तत्त्वज्ञान उत्पन्न होता है और ज्ञानद्वारा पुरुष मोक्ष
 को प्राप्त होता है और जो पूर्व कहा था कि भावों करके अधिवासित
 हुआ हुआ लिंगशरीर गमनागमन करता है ॥ सो भाव धर्मादिक
 आठ कहे हैं वे भी बुद्धिके ही परिणाम हैं और विपर्यय अशक्ति
 तुष्टि सिद्धिरूप करके परिणत हुये हुये बुद्धिकेही सर्ग हैं इसी का
 नाम प्रत्ययसर्ग है और जो तन्मात्रासर्ग महाभूतों पर्यन्त कहा है
 सो दोनों मेंसे एक करकेही पुरुषार्थ याने मोक्षकी सिद्धि होती है
 या दोनों सर्गों करके मोक्षकी सिद्धि होती है इस शङ्का का उत्तर
 आगेकी कारिका में कहते हैं ॥ ५१ ॥

मूलम् ॥

न विनाभावैर्लिंगं न विनालिंगेन भावनिर्वृतिः ॥

लिङ्गाख्योभावाख्यस्तस्माद्विविधः प्रवर्तते सर्गः ५२

पदच्छेदः ॥

न विना भावैः लिङ्गम् न विना लिङ्गेन भाव-
निर्वृतिः लिङ्गाख्यः भावाख्यः तस्मात् द्विविधः प्र-
वर्तते सर्गः ॥

अन्वयः	पदार्थ	अन्वयः	पदार्थ
भावैः = प्रत्ययसर्ग से		तस्मात् = इस लिये	
विना = विना		लिङ्गाख्यः = लिङ्गसंज्ञक	
नलिङ्गम् = सूक्ष्म शरीर		च = और	
नहीं है		भावाख्यः = भावसंज्ञक	
लिङ्गेन = सूक्ष्मशरीरसे		द्विविधः = दो प्रकारकी	
विना = विना		सर्गः = सृष्टि	
भावनिर्वृतिः = बुद्धिकी सृष्टि		प्रवर्तते = प्रवृत्त होती है ॥	
न = नहीं है			

भावार्थ ॥

भावैः प्रत्ययसर्गैर्विनालिङ्गत्र ॥ भावनाम धर्मादिक बुद्धि
के सर्गका है सो बुद्धिके सर्ग के विना तन्मात्रा याने लिङ्गश-
रीरकी स्थिति नहीं होती है क्योंकि पूर्व पूर्व संस्कार और अ-
दृष्टोंके वशसेही उत्तर उत्तर शरीरकी प्राप्ति होती है और तन्मात्रा
सर्गसे विना भावोंकी सिद्धि नहीं होती है क्योंकि धर्मादिकोंकी
सिद्धि स्थूल और सूक्ष्म शरीर करके होती है तिस में बीजाङ्कुर-
न्याय करके अन्योन्याश्रय दोष नहीं आता है क्योंकि दोनों अ-
नादि हैं और तत्तत् व्यक्तियों को तत्तज्जाति की अपेक्षा भी है

परन्तु तत्तत् व्यक्तियों को परस्पर की अपेक्षा नहीं है अर्थात् हर एक व्यक्ति को अपनी अपनी जाति की अपेक्षा है परन्तु दूसरी व्यक्ति की अपेक्षा नहीं है क्योंकि सब व्यक्तियां अनादि हैं इसवास्ते भावाख्य और लिंगाख्य दो प्रकार के सर्ग प्रवृत्त होते हैं ॥ ५२ ॥

मूलम् ॥

अष्टविकल्पदैवं तैर्यग्योनंपञ्चधा भवति ॥ मानुष्यं त्वेकविधं समासतोऽयं त्रिधा सर्गः ॥ ५३ ॥

पदच्छेदः ॥

अष्टविकल्पम् दैवम् तैर्यग्योनम् पञ्चधा भवति मानुष्यम् तु एकविधम् समासतः अयम् त्रिधा सर्गः ॥

अन्वयः	पदार्थः	अन्वयः	पदार्थः
दैवम् = देवसर्ग याने	मानुष्यम् = मनुष्यसृष्टि		
देवतोंकी सृष्टि	एकविधम् = एक प्रकार		
अष्टवि } = { आठ प्रकार	की है		
कल्पम् } = { की है	समासतः = संक्षेपसे		
तैर्यग्योनम् = तिर्यक् सृष्टि	अयम् = यह		
पञ्चधा = पांच प्रकार	त्रिधा = तीन प्रकार		
की	की		
भवति = है	सर्गः = सृष्टि		
तु = और	+ कथितः = कही गई है ॥		

भावार्थ ॥

पूर्वकारिका में प्रत्ययसर्ग याने बुद्धिके सर्ग का निरूपण

कर आये हैं अब इस कारिका में भूतों के सर्ग का निरूपण करते हैं ॥ अष्टविकल्पं दैवम् ॥ दैवसर्गं अर्थात् देवतों का सर्ग जो आठ प्रकारका है वे ये हैं ॥ ब्राह्मण १ प्राजापत्य २ सौम्य ३ ऐन्द्र ४ गान्धर्व ५ यक्ष ६ राक्षस ७ पैशाच ८ आठ प्रकार की देवतों की सृष्टि है पशु मृग पक्षी सरीसृप स्थावर ये पांच प्रकार की भूतों की तिर्य्यक् सृष्टि हैं ॥ और मनुष्य योनि एकही प्रकार की है ये चौदह प्रकार की सृष्टि कही है सोई तीनों लोकों में तीनों गुणों करके व्याप्त हैं ॥ ५३ ॥

तीनों लोकों में तीनों गुण व्याप्त होकर रहते हैं परन्तु किस लोक में कौन गुण अधिक रहता है इस वार्त्ताको अब दिखाते हैं मूलम् ॥

ऊर्ध्वसत्त्वविशालस्तमोविशालश्चमूलतःसर्गः ॥
मध्येरजोविशालोब्रह्मादिस्तम्बपर्यन्तम् ॥ ५४ ॥

पदच्छेदः ॥

ऊर्ध्वम् सत्त्वविशालः तमोविशालः च मूलतः
सर्गः मध्ये रजोविशालः ब्रह्मादिस्तम्बपर्यन्तम् ॥

अन्वयः	पदार्थ	अन्वयः	पदार्थ
		च = और	
ऊर्ध्व =	{ ऊपरके लो- कोंमें या दे- वादि योनि- यों में	मूलतः =	{ नीचेके लो- कोंमें अथवा पशु आदि योनियों में
सत्त्वविशालः =	सत्त्वगुण अ- धिक है		

तमोविशालः=तमोगुण अधिक है	अ-रजोविशालः=रजोगुण अधिक है
+ च = और	+ एवम् = इस प्रकार
मध्ये = { ब्रीचके लोकों ब्रह्मादिस्तं में अथवा मनु-स्वपर्यन्त = } ब्रह्मासे लेकर प्य योनि में	+ सर्वम् = सब
+ यः = जो	+ गुणत्रयैः = तीनों गुणों
सर्गः = सृष्टि है	करके
तस्मिन् = उस में	+ व्याप्तम् = व्याप्त है

भावार्थ ॥

॥ ऊर्ध्वसत्त्वविशालः ॥ ऊपरके आठ ब्रह्मादि देवलोकों में सत्त्वगुण विशाल है अर्थात् सत्त्वगुण का ही विस्तार है और रजोगुण और तमोगुण दोनों न्यून हैं ॥ तमोविशालो मूलतः सर्गः ॥ पशुआदि स्थावरयोनियों में संपूर्ण सृष्टि तमोगुण करके ही व्याप्त है अर्थात् पशुआदि योनियों में तमोगुण उत्कट रहता है और सत्त्वगुण और रजोगुण दोनों न्यून रहते हैं और मध्यमें याने मनुष्यलोक में रजोगुण उत्कट रहता है और सत्त्वगुण और तमोगुण दोनों न्यून रहते हैं इसीवास्ते मनुष्यों में दुःख अधिक होता है इसरीति से ब्रह्मासे लेकर स्थावर पर्यंत जितनी योनि हैं सब में तीनों गुण न्यून अधिक भाव करके वर्तते हैं ॥ लिंगसर्ग भावसर्ग और चतुर्दशप्रकार का भूतसर्ग ये सब मिलकर षोडश प्रकारके सर्ग हैं सो सब प्रधानकृत ही हैं ॥ ५४ ॥

मूलम् ॥

तत्र जरा मरण कृतं दुःखं प्राप्नोति चेतनः पुरुषः ॥

लिंगस्याविनिवृत्तेस्तस्माद्दुःखंस्वभावेन ॥ ५५ ॥

पदच्छेदः ॥

तत्र जरामरणकृतम् दुःखम् प्राप्नोति चेतनः
पुरुषः लिंगस्य आविनिवृत्तेः तस्मात् दुःखम् च
स्वभावेन ॥

अन्वयः	पदार्थ	अन्वयः	पदार्थ
तत्र =	देवमनुष्यति	च =	और
	र्यक्योनियोंमें	तस्मात् =	इसी लिये
चेतनः =	चैतन्य	लिंगस्य =	लिंगशरीरकी
पुरुषः =	पुरुष याने	आविनि } = {	निवृत्ति न
	आत्मा	वृत्तेः } = {	होने तक
जरामर- } = {	जरामरण	पुरुषम् =	पुरुष को
णकृतम् } = {	जन्य	स्वभावेन =	स्वभाव करके
दुःखम् =	दुःखको		ही
प्राप्नोति =	प्राप्त होता है	दुःखम् =	दुःख होता है ॥
	भावार्थ ॥		

तत्रेति ॥ तिन देवता आदिक योनियों में जरामरणकृत दुःख
को चेतन पुरुषही प्राप्त होता है प्रधान बुद्धि अहङ्कार तन्मात्रा
आदिक जरामरणकृत दुःखको नहीं प्राप्त होते हैं ॥ प्र० ॥ देवता
आदिक योनियों में कितने कालतक पुरुष दुःखको प्राप्त होता
है ॥ उ० ॥ लिंगस्याविनिवृत्तेः ॥ यावत्पर्यन्त लिंगशरीर की
निवृत्ति नहीं होती है तावत्पर्यन्त पुरुष दुःखको प्राप्त होता है ॥
प्र० ॥ जब दुःखादिक बुद्धिके धर्म हैं ॥ चेतन पुरुष के नहीं तब
पुरुष में दुःखादिक कैसे होते हैं ॥ उ० ॥ पुरिलिंगेशेते इति पुरुषः ॥

लिंगशरीररूपी पुरी में जो शयन करै याने व्याप्त होकर रहै उसका नाम पुरुष है सो पुरुष का सम्बन्ध लिंगशरीरके साथ होने से लिंगशरीरके धर्म जो दुःखादिकहैं वे पुरुषमें भी प्रतीत होनेलगते हैं और सम्बन्ध के छूटने से फिर वे नहीं रहते हैं और जिस वास्ते सब पुरुषों का सम्बन्ध अपने अपने लिंगशरीर के साथ अनादिकाल से चला आता है इसी वास्ते सब जीवोंको जरा मरणादिक दुःखभी होते हैं सम्बन्ध के नाश होने पर दुःखकाभी नाश होजाता है इसी वास्ते कहा है कि ॥ लिंगस्याविनिवृत्तेः ॥ महत्तत्त्व अहङ्कार पञ्चतन्मात्रा आदिकों का बनाहुआ जो लिंगशरीर है तिस में यावत्पर्यन्त पुरुषका प्रवेश है तावत्पर्यन्त पुरुषको संसार बना है अर्थात् तीनों लोकों में जबतक लिंगशरीर का नाश नहीं होता है तबतक पुरुष को जन्म मरणादि संसार बना रहता है याने आवागमन उसका होता रहता है और जब लिंगशरीर का नाश होता है तब पुरुष मोक्षको प्राप्त होता है फिर उसको जरा मरणादिक दुःख नहीं होता है सो मोक्ष पच्चीस तत्त्वों के ज्ञान करके होती है ॥ और तिसी ज्ञान करके लिंगशरीर भी नाश होता है यह प्रधान है यह बुद्धि है यह अहङ्कार है ये पञ्चतन्मात्रा हैं ये एकादश इन्द्रिय हैं ये पांच महाभूत हैं इनसे विलक्षण पुरुष है इस प्रकारके तत्त्वों के ज्ञानसे लिंगशरीर का नाश होता है और पुरुष की मुक्ति होती है ॥ ५५ ॥

प्र० ॥ आरम्भ प्रवृत्तिका निमित्त क्या है ॥ ३० ॥

मूलम् ॥

इत्येषप्रकृतिकृतो महदादिविशेषभूतपर्य्य-

न्तः ॥ प्रतिपुरुषविमोक्षार्थं स्वार्थं इव परार्थआ-
रम्भः ॥ ५६ ॥

पदच्छेदः ॥

इति एषः प्रकृतिकृतः महदादिविशेषभूतपर्यन्तः
प्रति पुरुषविमोक्षार्थम् स्वार्थः इव परार्थः आरम्भः ॥

अन्वयः	पदार्थ	अन्वयः	पदार्थ
इति = इस प्रकार		एषः = यह	
महदादि विशेष भूत प- र्यन्तः	{ महत्तत्त्व से लेकर महा- भूतों तक	आरम्भः = आरम्भ	
प्रकृतिकृतः = प्रकृतिकाही किया हुआ		स्वार्थं इव परार्थः प्रतिपुरु- षविमो- क्षार्थम्	{ स्वार्थकीत- रह परार्थ हर एक पु- रुषकी मुक्ति के वास्ते है

भावार्थ ॥

इत्येषः ॥ इति अव्यय है यह समाप्ति अर्थ में आता है और निर्देश याने यहां से यहां तक दिखाने के अर्थ में भी आता है सो दिखाते हैं ॥ महदादिविशेषभूतपर्यन्तः प्रकृतिकृत आरम्भः ॥ महत्तत्त्वसे लेकर महाभूतों पर्यन्त जितना आरम्भ है सो सब प्रकृति काही किया हुआ है प्रथम प्रकृति से महत्तत्त्व हुआ फिर महत्तत्त्व से अहङ्कार हुआ तिस अहङ्कारसे तन्मात्रा और एकादश इन्द्रिय हुए फिर तन्मात्रासे पांच महाभूत हुए इस रीतिसे प्रकृतिने ही आरम्भ याने जगत्का आरम्भ किया न ईश्वरने किया और न किसी पुरुषने किया प्रतिपुरुषविमोक्षार्थं ॥ देव मनुष्य तिर्यगादि

योनियों में प्राप्त हुये जो पुरुष हैं तिनकी मुक्तिके लिये प्रकृतिका प्रारम्भ है जैसे ओदन जो भात है तिसकी कामनावाला पुरुष ओदन के पाक करनेमें प्रवृत्त होता है और जब ओदन पकजाता है तब तिससे निवृत्त होकर हटजाता है तैसेही हरएक पुरुषकी मुक्तिके लिये प्रकृतिकी प्रवृत्ति होती है जिस पुरुषकी मुक्ति होजाती है उस पुरुषके प्रति फिर प्रकृति प्रवृत्त नहीं होती है किंतु तिससे हट जाती है बाकीके पुरुषोंके प्रति तिसकी प्रवृत्ति बराबर बनीरहती है ॥ प्र० ॥ किस प्रकार प्रकृतिका आरम्भ होता है ॥ उ० ॥ स्वार्थ इव परार्थ आरम्भः ॥ स्वार्थ की तरह परार्थ आरम्भ होता है जैसे कोई पुरुष अपने कार्यको त्याग करके मित्रके कार्य को करता है इसी प्रकार प्रधान भी अपने अर्थको त्यागकरके पुरुषके भोग और मोक्षकेलिये प्रवृत्त होती है और पुरुष प्रधानका कोई उपकार नहीं करता है और प्रधान अपने वास्ते कुछ भी नहीं करती है शब्दादिक विषयों का ज्ञान और गुणों से पुरुष का भेदज्ञान भी पुरुषके लिये ही करती है तीनों लोकों में प्रधानही प्रथम शब्दादिक विषयों में पुरुषकी योजनाको करती है और फिर अन्तमें मोक्षमें जोड़देती है पुरुष अकर्त्ता है याने कुछ नहीं करता परन्तु भोक्ता है ॥ ५६ ॥ प्र० ॥ जब प्रधान अचेतन याने जड़ है और पुरुष चेतन है तब फिर कैसे जड़ प्रधान तीनोंलोकोंमें पुरुषको विषयोंके साथ जोड़ती है और अन्त में मोक्ष कराती है ॥ जड़में तो प्रवृत्ति बनतीही नहीं ॥ उ० ॥ यह सत्य है परन्तु अचेतनोंमें भी प्रवृत्ति और निवृत्ति देखी है सो दिखाते हैं ॥

मूलम् ॥

वत्सविद्युद्धिनिमित्तंक्षीरस्ययथाप्रवृत्तिरज्ञस्य॥

पुरुषविमोक्षनिमित्तं तथा प्रवृत्तिः प्रधानस्य ॥५७॥

पदच्छेदः ॥

वत्सविवृद्धिनिमित्तम् क्षीरस्य यथा प्रवृत्तिः अज्ञ-
स्य पुरुषविमोक्षनिमित्तम् तथा प्रवृत्तिः प्रधानस्य ॥

अन्वयः	पदार्थः	अन्वयः	पदार्थः
यथा = जैसे		तथा = तैसेही	
अज्ञस्य = जड़		प्रधानस्य = प्रधानकीभी	
क्षीरस्य = दुग्ध की		प्रवृत्तिः = प्रवृत्ति	
+ प्रवृत्तिः = प्रवृत्ति		पुरुषस्य = पुरुष की	
वत्सविवृद्धि } = { वछरेकी		विमोक्षनि } = { मुक्ति के	
निमित्तम् } = { वृद्धिके		मित्तम् } = { निमित्त	
		+ भवति = होती है ॥	
+ भवति = होती है			

भावार्थः ॥

जैसे गौ करके भक्षण कियेहुए तृणादिक दुग्धमात्र को प्राप्त
होकर वत्सकी वृद्धिको याने पुष्टिको करताहै और जब वछरा पुष्ट
होजाताहै तब दुग्ध भी निवृत्त होजाताहै याने सूखजाताहै वैसेही
जड़ प्रधानकी प्रवृत्ति भी पुरुषके मोक्षके लिये होती है जब पुरुष
मुक्त होजाताहै तब प्रधान भी पुरुषसे हटजाती है ॥ ५७ ॥

मूलम् ॥

औत्सुक्यनिवृत्त्यर्थं यथा क्रिया सुप्रवर्तते लोकः ॥
पुरुषस्य विमोक्षार्थं प्रवर्तते तद्वदव्यक्तम् ॥ ५८ ॥

पदच्छेदः ॥

औत्सुक्यनिवृत्त्यर्थम् यथा क्रियासु प्रवर्तते लोकः
पुरुषस्य विमोक्षार्थम् प्रवर्तते तद्वत् अव्यक्तम् ॥

अन्वयः	पदार्थः	अन्वयः	पदार्थः
यथा = जैसे		तद्वत् = तैसे	
लोकः = लोक		पुरुषस्य = पुरुष की	
औत्सुक्यनि वृत्त्यर्थम्	{ इच्छाकी निवृत्तिके वास्ते	विमोक्षार्थम् = मुक्तिकेलिये	
		अव्यक्तम् = प्रधान भी	
		प्रवर्तते = प्रवृत्त हो- ती है	
क्रियासु = क्रियामें			
प्रवर्तते = प्रवृत्त होते हैं			

भावार्थः ॥

जैसे लोकमें इष्टवस्तु की इच्छा की निवृत्ति के वास्ते पुरुष क्रियामें प्रवृत्त होता है अर्थात् जब किसी पुरुष को इष्टवस्तु के प्राप्त करने की इच्छा होती है तब उस वस्तुकी प्राप्तिके वास्ते गमनागमनरूप क्रियामें वह प्रवृत्त होता है और जब वह वस्तु प्राप्त होजाती है तब वह निवृत्त होजाता है तैसेही पुरुषकी मुक्ति के लिये प्रधानभी प्रवृत्त होती है और पुरुष को शब्दादि विषयोंका उपभोग कराके और गुणों से उसको भेदज्ञान कराके स्वयं निवृत्त हो जाती है ॥ ५८ ॥

मूलम् ॥

रङ्गस्यदर्शयित्वानिवर्त्ततेनर्त्तकीयथानृत्यात् ॥
पुरुषस्यतथात्मानंप्रकाशयनिवर्त्ततेप्रकृतिः ॥ ५९ ॥

पदच्छेदः ॥

रङ्गस्य दर्शयित्वा निवर्त्तते नर्त्तकी यथा नृत्यात् पुरुषस्य तथा आत्मानम् प्रकाश्य निवर्त्तते प्रकृतिः ॥

अन्वयः	पदार्थ	अन्वयः	पदार्थ
यथा = जैसे		तथा = तैसे	
नर्त्तकी = वेश्या		प्रकृतिः = प्रकृतिभी	
रङ्गस्य = सभाको		पुरुषस्य = पुरुषको	
नृत्यम् = नाच		आत्मानम् = अपनेनृत्यको	
दर्शयित्वा = दिखाकर के		प्रकाश्य = दिखाकर	
नृत्यात् = नाचने से		निवर्त्तते = निवृत्त हो-	
निवर्त्तते = निवृत्त हो-जाती है		जाती है	

भावार्थ ॥

जैसे नर्त्तकी जो वेश्या है सो शृङ्गारादि रसों करके इतिहासादि भावों करके तथा गीत और वाजों के सहित अपनी नृत्यकारी को सभाके प्रति दिखाकरके अपने कार्य्य को सिद्ध कर के पश्चात् नृत्यकारी से हटजाती है तैसे प्रकृति भी पुरुषात्मा को अपना नृत्य दिखाकर अर्थात् बुद्धि अहङ्कार तन्मात्रा इन्द्रिय महाभूत इनसे संयुक्त अपने को दिखाकर पुरुष से निवृत्त होजाती है ॥ ५६ ॥ कौन इस प्रधान के निवृत्त करनेका हेतु है सो दिखाते हैं ॥

मूलम् ॥

नानाविधैरुपायैरुपकारिण्यनुपकारिणः पुंसः ॥

गुणवत्यगुणस्य सतस्तस्यार्थमपार्थकंचरति ॥ ६० ॥

पदच्छेदः ॥

नानाविधैः उपायैः उपकारिणी अनुपकारिणः
पुंसः गुणवती अगुणस्य सतः तस्य अर्थम् अपा-
र्थकम् चरति ॥

अन्वयः	पदार्थः	अन्वयः	पदार्थः
नानाविधैः = नानाप्रकारके	अनुपका	} = { अनुपकारी	
उपायैः = उपायों करके	रिणः		
उपकारिणी = उपकार कर- नेवाली	अगुणस्य = गुणरहित		
च = और	सतः = नित्य		
गुणवती = गुणवाली	पुंसः = पुरुषको		
प्रधानं = प्रधान	अपार्थकम् = व्यर्थ ही		
	तस्यार्थम् = उसके अर्थ		
	चरति = चेष्टाकरती है।		

भावार्थः ॥

गुणवती ॥ गुणवाली और उपकारकरनेवाली प्रकृति नाना प्रकार के उपायोंकरके अनुपकारी पुरुष के लिये चेष्टा करती है अर्थात् देव मनुष्य तिर्यगादि योनियों में सम्बन्ध कराके और सुख दुःख मोहभावको और शब्दादिक विषयोंको प्राप्त कराके और फिर नानाप्रकारके उपायोंसे अपने को प्रकाशकरके पश्चात् पुरुष को ऐसा ज्ञान कराती है कि मैं अन्यहं तू अन्य है और जब पुरुष को ऐसा ज्ञान होजाता है तब आप भी पुरुष से हटजाती है पुरुष जो नित्य है उसकी इच्छा को पूर्ण करता है और उसके बदले में

कुछ नहीं चाहती है जैसे कोई परोपकारी पुरुष सब पर उपकार करता है परन्तु अपने प्रत्युपकारकी याने बदलेकी इच्छा नहीं करता है इसी प्रकार प्रकृति भी पुरुषके लिये उपकार करती है पश्चात् पुरुषको अपना स्वरूप दिखलाकर निवृत्त हो जाती है ॥६०॥

मूलम् ॥

प्रकृतेः सुकुमारतरं न किञ्चिदस्तीति मे मतिर्भवति
या दृष्टास्मीति पुनर्न दर्शनमुपैति पुरुषस्य ६१ ॥

पदच्छेदः ॥

प्रकृतेः सुकुमारतरम् न किञ्चित् अस्ति इति
मे मतिः भवति या दृष्टा अस्मि इति पुनः न
दर्शनम् उपैति पुरुषस्य ॥

अन्वयः	पदार्थ	अन्वयः	पदार्थ
प्रकृतेः = प्रकृतिसे		+ दृष्टा अस्मि = मैं पुरुष करके	
सुकुमारतरम् } = अत्यन्तको-			देखी गई हूँ
रम् } = मल		इति = इस प्रकार	
किञ्चित् = और कोई		+ यदा = जब	
वस्तु		+ सा = वह	
न = नहीं		+ जानाति = जानती है	
अस्ति = है		तदा = तब	
इति = ऐसी		पुनः = फिर	
मे = मेरी		पुरुषस्य = पुरुषके	
मतिः = मति		दर्शनम् = दर्शनको	
भवति = है		न = नहीं	
या = जो		उपैति = प्राप्त होती है	

भावार्थ ॥

मेरी बुद्धिमें प्रकृति से बढ़कर और कोई सुकुमार वस्तु नहीं है क्योंकि प्रकृति पुरुषका उपकार करती है और जब उसको यह मालूम होता है कि मैं इस पुरुष करके देखी गई हूँ तो फिर पुरुषकी दृष्टिका गोचर नहीं होती है और जिस पुरुषको विवेकज्ञान होता है उससे फिर वह हटजाती है ईश्वरवादी ईश्वरकोही कारण मानते हैं और कहते हैं कि अज जो जीवात्मा है सो तो असमर्थ है परंतु ईश्वर करके प्रेरित हुआ हुआ स्वर्गको या नरकको सुख दुःख भोगार्थ गमन करता है इस वास्ते जीवके भोग और मोक्ष के देने में ईश्वरही कारण है और स्वभाववादी कहते हैं कि स्वभावही सबमें कारण है हंसों को किसने विचित्ररंगका बनाया है स्वभावनेही उनको ऐसा बनाया है इस वास्ते स्वभावही कारण है अब तिन सबके मतको सांख्यशास्त्रके आचार्य खंडन करके अपने मतको सिद्ध करते हैं और कहते हैं कि निर्गुण होने से ईश्वर सगुणरूप प्रजाको उत्पन्न नहीं करसक्ता है और न निर्गुणसे सगुण की उत्पत्ति होसक्ती है और जब जीवात्मा भी निर्गुण है तब उससे भी प्रजा किसी प्रकार उत्पन्न नहीं होसक्ती है इस वास्ते सगुण प्रकृति से सगुणप्रजाकी उत्पत्ति बनसक्ती है और जैसे शुक्ल वर्णवाले तंतुओं से शुक्लही वर्णवाला पट उत्पन्न होता है और कृष्ण तंतुओंसे कृष्णही वर्णवाला पट उत्पन्न होता है वैसेही त्रिगुणात्मक प्रधानसे त्रिगुणात्मक तीनों लोकभी उत्पन्न होते हैं यह वार्ता अनुभवमें भी आती है और निर्गुण ईश्वर से सगुण लोकों की उत्पत्ति बनती नहीं क्योंकि अयुक्त है और न ऐसा अनुभव में आता है इसीतरह निर्गुण पुरुषसे भी सगुण जगत्की उत्पत्ति नहीं

बनती है कालवादी कालकोही कारण मानते हैं और कहते हैं कि कालः पञ्चास्ति भूतानि कालः संहर्तते जगत् । कालः सुप्तो जागर्ति कालो हि दुरतिक्रमः ॥१॥ कालमें ही पांच भूत स्थित हैं कालही जगत्को उत्पन्न करता है कालही उसको संहार करके अपनेमें लय करलेता है कालही पुरुषोंके सोनेपर जागता है काल बड़ा दुरतिक्रम है किसी करके यह लंघन नहीं किया जासक्ता है ॥ कालवादी का मत भी ठीक नहीं है क्योंकि काल नाम है क्षण पल दिन मासादि क्रियाका सो क्रिया सूर्यके आश्रित है और सूर्य चूंकि उत्पत्तिनाशवाला है इस लिये काल भी उत्पत्तिनाशवाला है इसीवास्ते काल भी कारण जगत्का नहीं होसक्ता है ॥ व्यक्त अव्यक्त और पुरुष येही तीन पदार्थ हैं उन्हीं के अन्तर्भूत काल भी है इसी लिये व्यक्तके सहित सर्वका कारण अव्यक्त है सोई प्रधान इस जड़ जगत् का भी कारण है और चूंकि स्वभाव भी जगत् के अन्तर्भूत है इस वास्ते स्वभाव कारण नहीं होसक्ता है प्रकृति अनादि है इसका कोई कारण नहीं है और पुरुषको कृतार्थ करके यह फिर उसके दृष्टिगोचर नहीं होती है इसवास्ते ईश्वरादि जगत् का कारण नहीं है प्रकृतिही कारण है ॥ ६१ ॥

मूलम् ॥

तस्मान्नबध्यतेनापि मुच्यतेनापि संसरति कश्चित् ॥
संसरति बध्यते मुच्यते च नानाश्रया प्रकृतिः ॥ ६२ ॥

पदच्छेदः ॥

तस्मात् न बध्यते न अपि मुच्यते न अपि संसरति कश्चित् संसरति बध्यते मुच्यते च नानाश्रया प्रकृतिः ॥

गुरुकुल

अन्वयः	पदार्थ	अन्वयः	पदार्थ
तस्मात् = इस लिये		+परन्तु = परन्तु	
कश्चित् = कोई पुरुष		नानाश्रया = { नानायोनियों	
न = न		को आश्रय	
अपि = तो		करती हुई	
बध्यते = बंधता है		प्रकृतिः = प्रकृति	
न = न		अपि = ही	
मुच्यते = मुक्त होता है		बध्यते = बंधायमान हो-	
अपि = और		ती है	
न = न		च = और	
संसरति = संसारी होता है		मुच्यते = मुक्त होती है	

भावार्थ ॥

पुरुष न बन्धायमान होता है न मुक्त होता है और न जन्म मरणरूपी संसारको प्राप्त होता है प्रकृति ही नाना देव मनुष्य तिर्यगादि योनियों को प्राप्त होती है और उन्हीं तिर्यगादि योनियों के आश्रयभूत बुद्धि अहंकार पञ्चतन्मात्रा एकादश इन्द्रिय और पंच महाभूत को प्राप्त होकर बन्धायमान होती है मुक्त होती है और जन्म मरणरूपी संसारको भी प्राप्त होती है ॥ प्र० ॥ जब कि पुरुष स्वभावसे ही मुक्त है और सर्वगत भी है तब फिर वह संसारको क्यों प्राप्त होता है ? आना जाना अप्राप्त वस्तुकी प्राप्तिके वास्ते होता है सो उसको है नहीं ॥ उ० ॥ उपाधि करके पुरुषको सांसारित्व है वास्तव में नहीं है इसी वास्ते प्रकृति पुरुषके भेदज्ञानसे ही पुरुषको अपने स्वरूप का ज्ञान होता है और उसी करके पुरुष केवल

शुद्ध मुक्तस्वरूप हुआ अपने स्वरूपमें स्थित होता है और जिस कारण पुरुषको बन्धही है उसीकारण उसको मोक्ष भी नहीं है उपाधि के सम्बन्धसे पुरुषमें बन्धकी प्रतीति होती है उपाधिके नाश होने पर उसको न बन्ध है न मोक्ष है और प्रकृतिही अपनेको बन्धायमान करती है वही अपने को छुड़ाती है जहांपर सूक्ष्म शरीर त्रिविध करणों करके है वहीं पर तीन प्रकारके बन्ध करके प्रकृति बन्धायमान होती है वे तीन प्रकारके बन्ध ये हैं ॥ प्राकृतबन्ध वैकृतबन्ध, दाक्षिणिकबन्ध, जिनका व्याख्यान पूर्व हो चुका है इन बन्धनों से सूक्ष्मशरीर धर्माऽधर्म करके बद्ध है और ज्ञान करके तिनमें निवृत्त है ॥ ६२ ॥ यदि प्रकृति ही बन्धायमान होती है फिर वही मुक्त होती है तब वह किसकरके ऐसी होती है ॥

मूलम् ॥

रूपैः सप्तभिरेव बध्नात्यात्मानमात्मना प्रकृतिः ॥
सैव च पुरुषार्थप्रतिविमोचयत्येकरूपेण ॥ ६३ ॥

पदच्छेदः ॥

रूपैः सप्तभिः एव बध्नाति आत्मानम् आत्मना प्रकृतिः सा एव च पुरुषार्थम् प्रति विमोचयति एकरूपेण ॥

अन्वयः पदार्थ
प्रकृतिः = प्रधान
आत्माना = अपने
आत्मानम् = आपको
सप्तभिः = सात

अन्वयः पदार्थ
रूपैः = रूपोंकरके
एव = भलीप्रकार
बध्नाति = बांधती है
च = और

सा = वही	एक = {	एकरूपकरके
एव = निश्चयपूर्वक	रूपेण = {	यानेज्ञानकरके
पुरुषार्थम् = पुरुषके अर्थ	प्रतिवि	} = { अपनेकोछु- डालेतीहै
	मोचयति	

भावार्थ ॥

धर्म १ वैराग्य २ ऐश्वर्य ३ अधर्म ४ अज्ञान ५ अवैराग्य ६
अनैश्वर्य ७ ये सात प्रकृति के रूप हैं इन्हीं करके प्रकृति अपनेको
आप बांधती है और पुरुषके कार्य के सिद्ध होने पर उन बन्धनों
से ज्ञान करके अपनेको मुक्तभी करती है ६३ ॥ प्र० ॥ किस प्रकार
वह ज्ञान उत्पन्न होता है ॥ उ० ॥

मूलम् ॥

एवंतत्त्वाऽभ्यासान्नास्ति न मे न अ-
हम् ॥ अविपर्ययाद्विशुद्धं केवलमुत्पद्यते ज्ञानम् ॥ ६४ ॥

पदच्छेदः ॥

एवम् तत्त्वाभ्यासात् न अस्ति न मे न अ-
हम् इति अपरिशेषम् अविपर्ययात् विशुद्धम् केव-
लम् उत्पद्यते ज्ञानम् ॥

अन्वयः

पदार्थ

न = न
मे = मेरा
अस्ति = है
न = न
अहम् = मैं

अन्वयः

पदार्थ

अस्मि = हूँ
न = न
किञ्चित् = कुछ
अस्ति = है
एवम् = इस प्रकार

अविपर्ययात् = संशयरहित
तत्त्वाभ्यासात् = तत्त्वोंके
विचार से
अपरिशेषम् = अहंकारर-
हित

विशुद्धम् = अतिशुद्ध
केवलम् = मोक्षदायक
ज्ञानम् = आत्मज्ञान
उत्पद्यते = उत्पन्न होता
है

भावार्थ ॥

पूर्वोक्त क्रम करके पंचविंशतितत्त्वों के अभ्याससे ज्ञान इस प्र-
कार उत्पन्न होता है कि यह प्रकृति है यह पुरुष है प्रकृति से पुरुष
भिन्न है ये पञ्च तन्मात्रा हैं ये एकादश इन्द्रिय हैं ये पांच महाभूत हैं
ऐसा तत्त्वों का भेदज्ञान पुरुषको जब उत्पन्न होता है तब पुरुष
ऐसा अनुभव करता है कि न तो मेरे ये तत्त्व हैं और न मैं तत्त्व-
रूप हूं और न मेरा यह शरीर है मैं इन तत्त्वों से भिन्न हूं और मेरे
से ये प्रकृति आदि तत्त्व भिन्न हैं मेरा इनके साथ कोई सम्बन्ध
नहीं है मैं अभिमानरहित संशयरहित शुद्धस्वरूप मोक्षरूप हूं
इस प्रकार का ज्ञान ही मोक्ष का कारण है इसी ज्ञान करके पुरुष
मोक्षको प्राप्त होता है ॥ ६४ ॥ प्र० ॥ ज्ञानकी प्राप्ति होने पर पुरुष
क्या करता है ॥ उ० ॥

मूलम् ॥

तेन निवृत्तप्रसवामर्थवशात् सप्तरूपविनिवृत्ताम् ॥
प्रकृतिं पश्यति पुरुषः प्रेक्षकवदवस्थितः सुस्थः ६५ ॥

पदच्छेदः ॥

तेन निवृत्तप्रसवाम् अर्थवशात् सप्तरूपविनिवृत्ताम्
प्रकृतिम् पश्यति पुरुषः प्रेक्षकवत् अवस्थितः सुस्थः ॥

अन्वयः	पदार्थ	अन्वयः	पदार्थ
अर्थात् =	{ अर्थकेवश से याने अर्थ के सिद्ध हो ने के कारण दूर हो गया है उत्पन्न कर ने का धर्म जिसका	प्रकृतिम् = प्रकृति को तेन = तिस करके याने पूर्वोक्त ज्ञानेन = ज्ञान करके सुस्थः = अक्रिय होता हुआ च = और अवस्थितः = स्वस्थ होता हुआ	
निवृत्तप्र सवाम् }			
च = और			
सप्तरूपवि निवृत्ताम् }	{ निवृत्त हो गये हैं सात रूप जिस के ऐसी	पुरुषः = पुरुष प्रेक्षकवत् = द्रष्टा की नाई पश्यति = देखता है	

भावार्थ ॥

जब पुरुष आत्मज्ञान को प्राप्त होता है तब तिस शुद्ध ज्ञान करके पुरुष प्रेक्षक की तरह प्रकृतिको देखता है अर्थात् जैसे सभा का परीक्षक स्वस्थ उदासीन अपने स्थान पर बैठा हुआ सभा को और नर्तकी को देखता है तैसे पुरुष भी नर्तकीरूपी प्रकृति को देखता है कैसी वह प्रकृति है कि निवृत्त होगये हैं बुद्धि अहंकारादि कार्य जिस में और निवृत्त होगये हैं बन्धन के हेतु धर्म ज्ञान वैराग्य ऐश्वर्य अधर्म अज्ञान अवैराग्य अनैश्वर्य की उत्पत्ति करनी जिस में ऐसी प्रकृति को वह देखता है ॥ ६५ ॥

मूलम् ॥

दृष्टामयेत्युपेक्षक एकोदृष्टाहमित्युपरमत्यन्या ॥
सतिसंयोगेऽपि तयोः प्रयोजनं नास्ति सर्गस्य ६६ ॥

पदच्छेदः ॥

दृष्टा मया इति उपेक्षकः एकः दृष्टा अहम् इ-
ति उपरमति अन्या सति संयोगे अपि तयोः प्र-
योजनम् न अस्ति सर्गस्य ॥

अन्वयः	पदार्थ	अन्वयः	पदार्थ
अहम् = मैं		उपरमति = उपरामहो-	
उपेक्षकः = साक्षीपुरुष		तीहैं	
एकः = एकद्वं		+ तदा = तब	
मया = मुझकरके		तयोः = तिन प्रकृति	
अन्या = प्रकृति		पुरुषके	
इति = इसप्रकार		संयोगे सति = फिर संयोग-	
दृष्टा = देखी गई है		होने पर भी	
इति = ऐसी		सर्गस्य = सृष्टिकरनेका	
दृष्टा = देखी हुई प्रकृति		प्रयोजनम् = प्रयोजन	
+ यदा = जब		न = नहीं	
अपि = निश्चयकरके		अस्ति = है ॥	

भावार्थ ॥

जैसे कोई उपेक्षक याने साक्षीपुरुष सभाको देखकरके कहता
है कि मैंने इस सभाको और नर्तकी वेश्याको देख लिया है और

इसके गुणोंको भी जानलिया है ऐसा कह करके पश्चात् वह उप-
राम होजाता है तैसे आत्मा जो शुद्ध केवल पुरुष है वह भी प्र-
कृति के नाचको देखकर उससे उपराम होजाता है और प्रकृति भी
कहती है कि एकजो केवल शुद्ध पुरुष है तिसकरके मैं देखी गई हूँ अ-
र्थात् मेरे कुटिलपनेको पुरुषने जान लिया है ऐसा समझकरके वह
भी पुरुषसे उपराम होजाती है फिर उसके समीप नहीं आती है
प्रकृति एक है और तीनों लोकोंकी उत्पत्ति का वही कारण है उस
से और कोई प्रकृति दूसरी नहीं है ॥ प्र० ॥ मूर्तिके भेद से और
जाति के भेदसे अर्थात् प्रकृति की व्याप्ति याने मूर्ति भिन्न है और
पुरुषकी मूर्ति भिन्न है प्रकृति में प्रकृतित्व जातिभेदक है और पु-
रुषमें पुरुषत्व जातिभेदक है इसलिये वे एक दूसरे से पृथक् हैं
परन्तु दोनों को व्यापक कहा है और व्यापक होने से उनका सं-
योग बनाही रहता है और संयोगही सृष्टिका कारण है तब फिर भी
सृष्टि होनी चाहिये सृष्टिके न होने में क्या कारण है ॥ उ० ॥ यद्यपि
भेदज्ञान होने पर भी उन दोनों को व्यापक होनेसे उनका सं-
योग बनाभी है पर फिर सृष्टि नहीं होती क्योंकि सृष्टि करनेका प्र-
योजन बाकी नहीं रहा जैसे एक पुरुषको दूसरेका ऋण देना है
जबतक वह ऋण नहीं देता है तबतक उन दोनोंका झगड़ा
रहता है जब वह ऋणको देदेता है तब फिर दोनों परस्पर मिलते
भी हैं पर उनका वाद विवाद नहीं होता है दोनों उदासीन होकर
एक दूसरे के साथ रहते हैं इसी प्रकार भेदज्ञान के पश्चात् प्रकृति
पुरुषका संयोग बनाभी रहता है और दोनों व्यापक भी हैं तब भी
सृष्टि नहीं होती है क्योंकि सृष्टिकरनेका कोई प्रयोजन बाकी नहीं
रहा ॥ ६६ ॥ प्र० ॥ यदि प्रकृति ऐसा कहै कि ज्ञानकी उत्पत्ति से

पुरुष की मुक्ति होती है हमारी क्यों नहीं होती तब इसका क्या उत्तर है ॥ ३० ॥

मूलम् ॥

सम्यग्ज्ञानाधिगमाद्धर्मादीनामकारणप्राप्तौ ॥
तिष्ठतिसंस्कारवशाच्चक्रभ्रमवद्धृतशरीरः ॥ ६७ ॥

पदच्छेदः ॥

सम्यग्ज्ञानाधिगमात् धर्मादीनाम् अकारणप्राप्तौ
तिष्ठति संस्कारवशात् चक्रभ्रमवत् धृतशरीरः ॥

अन्वयः	पदार्थ	अन्वयः	पदार्थ
सम्यग्ज्ञानाधिगमात्	{ यथार्थ आत्मज्ञानकी प्राप्तिहोनेसे	संस्कारवशात् = संस्कार के वशसे	
धर्मादीनाम् = धर्मदिकों के		धृतशरीरः = शरीरधारी योगी	
अकारणप्राप्तौ =	{ कारणरहितहोने परभी	चक्रभ्रमवत् = { कुलालके चक्रके भ्रमणकी तरह	
		तिष्ठति = रहता है ॥	

भावार्थ ॥

यद्यपि पञ्चविंशति तत्त्वोंके ज्ञानका नामही सम्यग्ज्ञान है तथापि कर्मों के संस्कारों के वशसे योगी शरीरको धारण करता हुआ चक्रके भ्रमणकी तरह रहता है अर्थात् जैसे कुलालचक्र को भ्रमण कर और मृत्पिण्डको तिसपर धर करके घटको बनालेता है और

चक्रको त्यागदेता है तब भी वह चक्र अपने वेग करके कुछ देर तक भ्रमता रहता है इसी प्रकार सम्यग्ज्ञान की प्राप्ति होनेपर भी संस्कारों के वश से ज्ञानी पुरुष विनाही कारण के धर्मादिकों को प्राप्त होभी जावै तौभी वह बन्धन को नहीं प्राप्त होसक्ता है क्यों-कि वह सप्तरूप जो धर्मादिक कहे हैं वे आत्मज्ञान करके दग्ध हो जाते हैं जैसे अग्नि करके भूजाहुआ बीज फिर अंकुरको उत्पन्न नहीं करसक्ता है तैसेही ज्ञान करके दग्धहुये धर्मादिक भी फिर जन्ममरण के हेतु नहीं होसक्ते हैं यदि कहो ज्ञान करके वर्तमान धर्म अधर्मादिकों का नाश क्यों नहीं होता है तो सुनो प्रारब्ध कर्म भोग देकरके नाश होजाते हैं आगामी और संचित कर्म ज्ञानकरके दग्ध होते हैं इसी लिये शरीर पातके पश्चात् फिर ज्ञानी का जन्म नहीं होता है ॥ ६७ ॥

मूलम् ॥

प्राप्ते शरीरभेदे चरितार्थत्वात् प्रधानविनिवृत्तौ ॥
 ✓ ऐकान्तिकमात्यन्तिकमुभयङ्गैव ल्यमाप्नोति ६८ ॥

पदच्छेदः ॥

प्राप्ते शरीरभेदे चरितार्थत्वात् प्रधानविनिवृत्तौ ऐकान्तिकम् आत्यन्तिकम् उभयम् कैवल्यम् आप्नोति ॥

अन्वयः	पदार्थ	अन्वयः	पदार्थ
चरितार्थत्वात् = कृतकृत्य हो		च = और	
नेके कारण			
शरीरभेदे = शरीरके नाश	प्रधानविनि	}	{ प्रधान की निवृत्ति हो ने पर
प्राप्ते = होने पर	वृत्तौ		

आत्यंतिकम् = अत्यन्त	वाली
ऐकान्तिकम् = नित्य ऐसी	कैवल्यम् = मुक्ति
उभयम् = दो गुण	आप्नोति = प्राप्त होती है ॥

भावार्थ ॥

जब ज्ञानकी प्राप्ति होती है तब धर्म अधर्म का कारण जो संस्कार है वह नाश होजाता है और जब शरीरपात होने पर ज्ञानी को चरितार्थ होने से याने कृतकृत्य होने से प्रधान की निवृत्ति होजाती है तब ऐकान्तिक और नित्यमुक्ति ज्ञानीको प्राप्त होती है ६८॥

मूलम् ॥

पुरुषार्थज्ञानमिदं गुह्यं परमर्षिणा समाख्यातम् ॥
स्थित्युत्पत्तिप्रलयाश्चिन्त्यन्ते यत्र भूतानाम् ॥ ६९ ॥

पदच्छेदः ॥

पुरुषार्थज्ञानम् इदम् गुह्यम् परमर्षिणा समाख्या-
तम् स्थित्युत्पत्तिप्रलयाः चिन्त्यन्ते यत्र भूतानाम् ॥

अन्वयः पदार्थ

इदम् = यह

गुह्यम् = गुह्य

पुरुषार्थज्ञानम् = मोक्षके साध-
नका ज्ञान

यत्र = जिस में

भूतानाम् = भूतों की

स्थित्युत्पत्ति } = { स्थिति उ
प्रलयाः } = { त्पत्ति और
प्रलय

अन्वयः पदार्थ

चिन्त्यन्ते = चिंतन किये
जाते हैं

परमर्षिणा = { परमऋ-
षिकपिल
जी करके
समाख्या } = { कथन कि
तम् } = { या गया है

भावार्थ ॥

पुरुषार्थ नाम मोक्ष का है तिस मोक्षके लिये पूर्वोक्त गुह्यज्ञान सारभूत परमऋषि कपिलदेवजी ने कथन किया है जिसमें भूतों की स्थिति उत्पत्ति और प्रलय का विचार है और जिसके विचार करने से भली प्रकार पञ्चविंशति तत्त्वों के ज्ञानकी प्राप्ति होती है कपिलमुनिकृत जो सांख्यशास्त्र है वह जीवों को संसार बन्धनसे छुड़ानेवाला है उसी पर गौडपादाचार्य का भाष्य अतिसुगम किया हुआ है ॥ ६६ ॥

मूलम् ॥

एतत्पवित्रमग्रयंमुनिरासुरयेऽनुकम्पयाप्रददौ ॥
आसुरिरपिपञ्चशिखायतेनचबहुधाकृतंतन्त्रम् ७०

पदच्छेदः ॥

एतत् पवित्रम् अग्रयम् मुनिः आसुरये अनुकम्पया प्रददौ आसुरिः अपि पञ्चशिखाय तेन च बहुधा कृतम् तन्त्रम् ॥

अन्वयः	पदार्थ	अन्वयः	पदार्थ
एतत् = यह	सांख्यशास्त्र	के प्रति	
पवित्रम् = अतिपवित्र है		प्रददौ = देतेभये याने	
अग्रयम् = सब शास्त्रों में		कहते भये	
मुख्य है		आसुरिः = आसुरि मुनि	
मुनिः = कपिलमुनि		अपि = निश्चयकरके	
अनुकम्पया = कृपा करके		पञ्चशिखाय = पञ्चशिखा के	
आसुरये = आसुरिमुनि		प्रति	

ददौ = देते भये
 तेन = तिस पञ्चशि-
 खा करके
 बहुधा = बहुत प्रकारसे

इदम् = यह
 तन्त्रम् = शास्त्र
 कृतम् = विस्तार किया
 गया ॥

भावार्थ ॥

सब ज्ञानोमें पवित्र और प्रधान पंचविंशति तत्त्वों का ज्ञान है वह मोक्षका परमसाधन है उसको प्रथम आसुरिऋषिके प्रति देते भये यानी कहते भये फिर आसुरिऋषिने पंचशिखा मुनिको दिया तिस पंचशिखामुनि ने उसको बहुत विस्तार किया और अनेक ग्रन्थ सांख्यशास्त्रके बनाये ॥ ७० ॥

मूलम् ॥

शिष्यपरंपरयागतमीश्वरकृष्णेनचैतदार्याभिः ॥
 संक्षिप्तमार्यमतिनासम्यग्विज्ञायसिद्धान्तम् ७१ ॥

पदच्छेदः ॥

शिष्यपरम्परया आगतम् ईश्वरकृष्णेन च एतत्
 आर्याभिः संक्षिप्तम् आर्यमतिना सम्यक् विज्ञा-
 य सिद्धान्तम् ॥

अन्वयः पदार्थ

+यत् = जो

एतत् = यह सांख्य
 शास्त्र

आर्यमतिना = श्रेष्ठ मति

ईश्वरकृष्णेन = ईश्वर कृष्ण

अन्वयः

पदार्थ

करके

शिष्यपर) (शिष्यपरं
 म्परया) = (परा द्वारा

आगतम् = प्राप्त भया है

तस्य = तिसके

सिद्धान्तम् = सिद्धान्तको

सम्यक् = भलीप्रकार

विज्ञाय = जानकरके

आर्याभिः = आर्याछंदमें

संक्षिप्तम् = संक्षेपसे

सः = उन्होंने ने

रचितवान् = रचनाकिया

भावार्थ ॥

पूर्वोक्त पचीसतत्त्वों का ज्ञानसम्बन्धी जो सांख्यशास्त्र है सो गुरु शिष्य परंपरा करके ईश्वरकृष्ण को प्राप्त हुआ तिस ईश्वर कृष्ण श्रेष्ठ बुद्धिवाले ने उसको आर्याछन्द में संक्षेप से निरूपण किया ॥ ७१ ॥

मूलम् ॥

सप्तत्यांकिलयेऽर्थास्तेऽर्थाः कृत्स्नस्य षष्टितन्त्रस्य ॥ आख्यायिकाविरहिताः परवादविवर्जिताश्चापि ॥ ७२ ॥

पदच्छेदः ॥

सप्तत्याम् किल ये अर्थाः ते अर्थाः कृत्स्नस्य षष्टितन्त्रस्य आख्यायिकाविरहिताः परवादविवर्जिताः च अपि ॥

अन्वयः पदार्थ
सप्तत्याम् = सत्तर कारिका
वों में

किल = निश्चयकरके

ये = जो

अर्थाः = अर्थ हैं

अन्वयः पदार्थ
ते = वे

अर्थाः = अर्थ

कृत्स्नस्य = सम्पूर्ण

षष्टितन्त्रस्य = साठ तत्त्वों

कातात्पर्य

आख्यायिका } = { कथाप्रसं च अपि = और
 विरहिताः } = { ग से र- परवादविव } = { निन्दा से
 हित हैं जिताः } = { रहित हैं ॥

भावार्थ ॥

साठ तत्त्वों सम्बन्धी सम्पूर्णविद्या संक्षेप से इस ग्रन्थ के सत्तर-
 कारिकामें ईश्वर कृष्णने कथानकरहित निरूपण किया है यह शास्त्र
 अनुष्यमात्रके मोक्षका कारक है ॥ ७२ ॥

इति श्रीमद्वाबूजालिमसिंहविरचितासांख्य
 कारिकाभाषाटीकासमाप्ता ॥

० जाके सांख्य विचारसों होत जगत कल्याण ॥
 वेदविदितमुनिकुलकलश जयतिकपिलभगवान १
 कृष्णयज्वकी कारिका सांख्यशास्त्र को सार ॥
 गौडपाद आचार्य को तिनपै सरल विचार २
 देवबानि में ग्रन्थ सो समुझिसकत बुधिवान ॥
 ताकीहों भाषा करूं जे चाहत नर आन ३
 नहिं विद्या नहिं बुद्धिबल पै यह दृढ़ विश्वास ॥
 “पंगु चढ़ै गिरिवरगहन” जा प्रताप सो पास ४
 पुरी अयोध्या के निकट अकबरपुर इकग्राम ॥
 जन्मभूमि कायस्थकुल जालिमसिंह सुनाम ५
 इति ॥

भ
म
अ
वि
त
वि
मे
व
ता
स
स
क
क
क
पु

भी ऊपर लिखे हुये के अनुसार भावार्थ स्पष्ट किया गया और सम्झने की सुगमता के लिये गुरु शिष्य संवाद पूर्वक पूर्ण ज्ञान अलखाया है ॥

मुंडक उपनिषद् भाषा टीका सहित, क्रीमत ॥

पञ्चोली यमुनाशङ्कर नागर ब्राह्मण की भाषा टीका सहित—जिसमें वादी प्रतिवादी के प्रश्नोत्तर से ब्रह्मका निर्णय व जगदुत्पत्ति व प्रत्येक अन्नादि का सम्भव व अग्निहोत्रादि क्रियाओंका विधान मन्त्रों द्वारा वर्णित है ॥

तैत्तिरीयोपनिषद् भाषा टीका सहित, क्रीमत ॥

पञ्चोली यमुनाशङ्कर नागर ब्राह्मण की भाषा टीका सहित—जिसमें तैत्तिरीय शाखा के प्रकट होनेका उदाहरण और स्वरमात्रा व वर्णों के उच्चारणकी शिक्षाका नियम व वर्णों के संबन्धरूप संहिताकी उपासना व बुद्धि व लक्ष्मीकी कामना वाले पुरुषों के अर्थ साधन जप और हवनादि की क्रियायें वर्णित हैं ॥

ऐतरेयोपनिषद् भाषा टीका सहित, क्रीमत ॥

पञ्चोली यमुनाशङ्कर नागर ब्राह्मण की भाषा टीका सहित—जिसमें आत्मा व ब्रह्मका निरूपण और प्राण व प्रणवकी उपासना की व्याख्या व संन्यासादि आश्रमों के लक्षण व धर्म अच्छे प्रकार वर्णित हैं ॥

उपनिषद् सार, क्रीमत ॥ पु०

मुंडक, मांडूक्य, तैत्तिरीय, ऐतरेय, श्वेताश्वर, ईशावास्य, केन, कठ, प्रश्न, छांदोग्य, बृहदारण्यक, कौषीतकि, ब्राह्मण और मैत्री की भाषा टीका राजा शिवप्रसाद सितारैहिन्दने रचनाकर अपने पुत्र पौत्र मित्र बान्धव योग्य अधिकारियों के निमित्त छपवाया है ॥

छान्दोग्य उपनिषद् भाषा टीका, कीमत ॥=

पंडित यमुनाशङ्करजी कृत टीका भाषा ॥

ब्राह्मधर्मदोखंड में, गैरमतवा कीमत १) पु०

तथा प्रथमखंड गैरमतवा कीमत ॥=) पु०

तथा द्वितीयखंड गैरमतवा कीमत ॥=) पु०

यह अत्युत्तम उपनिषद् है इसको पंडित लक्ष्मणप्रसादजी
बंगाली भाषा से हिन्दी भाषा में उल्थाकिया है मूलश्लोक
भाषा टीका समेत है ॥

(वेदान्त)

योगवासिष्ठ दोभागों में, कीमत ५॥) पु०

श्रीमद्भागवत भाषाटीकासंयुक्त ७) रु० पु०

इस ग्रन्थ के उत्तम होनेमें कदापि सन्देह नहीं है—इसका
तिलक ब्रजबोली में बहुतही प्यारा है आशय प्रत्येक श्लोकों
है क्यों न हो इस के तिलककार महात्मा ब्रजवासी अक्षय
शास्त्री हैं—यह तिलक ऐसा सरल है कि इसके द्वारा अल्प संस्कृत
पुरुषों का पूरा कार्य निकल सकता है—संस्कृत पाठकभी इससे
कोई पूरा आशय समझ सकते हैं इसवार यह ग्रन्थ टैपके उ
में उम्दा कागज सफेद चिकना में छापा गया है और विशेष
ज्ञान शास्त्रियों के द्वारा शुद्ध कराया गया है जिससे बम्बई
छपी हुई पुस्तकसे किसी काम में न्यून नहीं है उम्दा त
भी प्रत्येक स्कन्धमें युक्त है—आशा है कि इस अमूल्य रत्न के
में महाशय लोग विलम्ब न करेंगे ॥

॥=
) पु
पु
पु
दज
क अ
०
पु०
ना भ
को
मह
संस्
ले
क अ
शेष
म्ब
तस
के

पुस्तकालय
गुरुकुल काँगड़ी विश्वविद्यालय, हरिद्वार

वर्ग संख्या... $\frac{20}{7-80}$

आगत संख्या 33591

पुस्तक विवरण की तिथि नीचे अंकित है। इस तिथि सहित ३० वें दिन यह पुस्तक पुस्तकालय में वापस आ जानी चाहिए अन्यथा ५० पैसे प्रतिदिन के हिसाब से विलम्ब दण्ड लगेगा।

20
१२० पुस्तकालय
गुरुकुल काँगड़ी विश्वविद्यालय, हरिद्वार

विषय संख्या आगत नं० 33591

लेखक

शीर्षक

[illegible]

गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय, हरिद्वार
कृपया पुस्तक के ऊपर कोई निशान
आदि न लगाये।

Entered in Database

[Signature]
Signature with Date

PAYMENT PROCESSED

Bill No. 380

Dated

ANIS BOOK BINDER

18/3/09

20
१२०

पुस्तकालय

गुरुकुल काँगड़ी विश्वविद्यालय, हरिद्वार

विषय संख्या आगत नं० 33591

लेखक

शीर्षक

दिनांक	सदस्य संख्या	दिनांक	सदस्य संख्या

[illegible]

गुरुकुल काँगड़ी विश्वविद्यालय, हरिद्वार
कृपया पुस्तक के ऊपर कोई निशान
आदि न लगाये।

2/
9